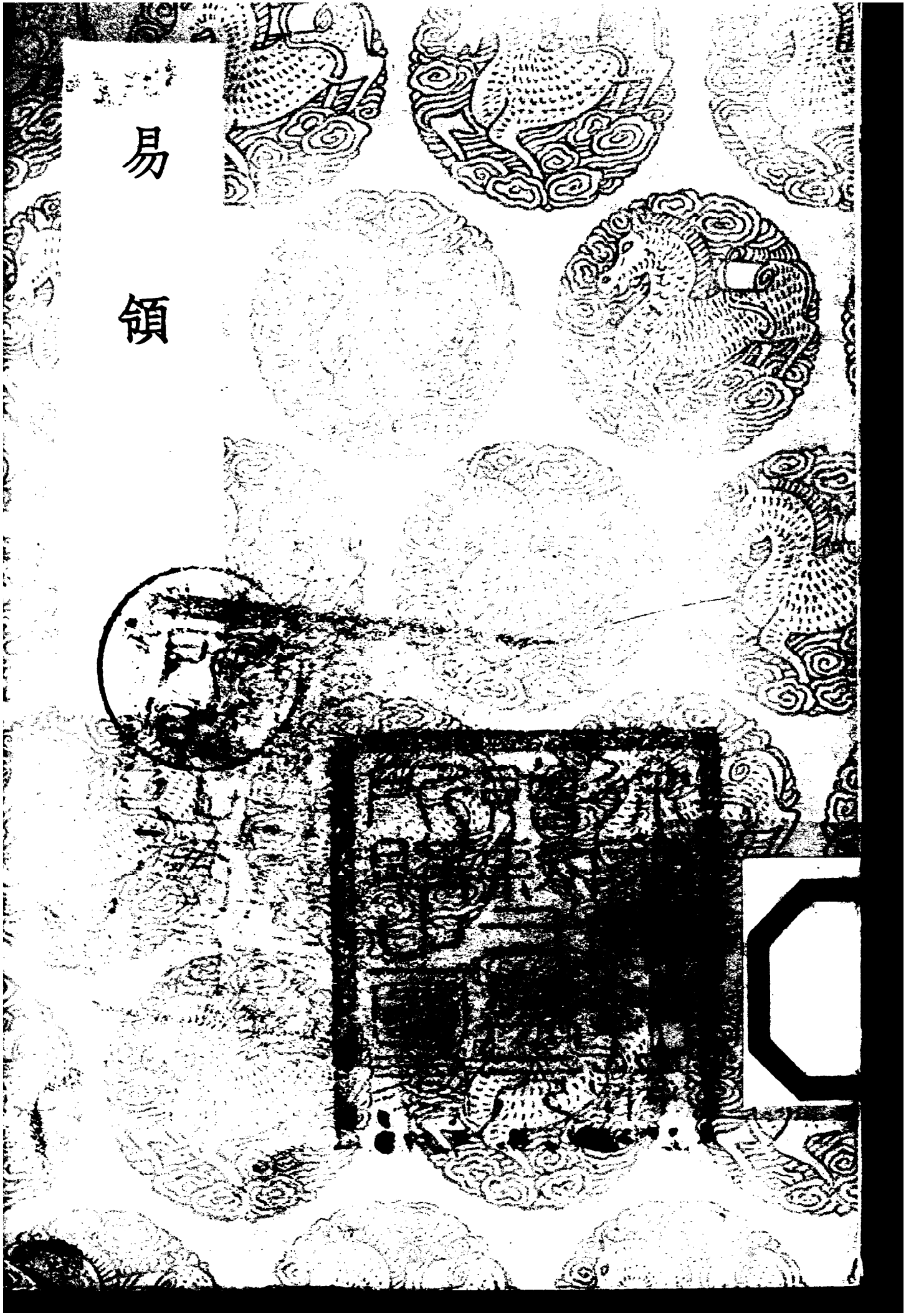
易領



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易領

郝敬著

本館據湖北叢書本排印初編各叢書僅有此本

易領題辭

八卦以序相循環。君子所居而安者。易之序也。易之序者。造化變通往來理數之自然。羲皇始作。文王演之。範圍曲成。精意全注于此。連山歸藏。亦各有序。而其義未備。故文王更演匪序。則三易混同。先後雜越。多寡抽添。無不可矣。豈作者之意歟。特其象義圓妙。无所不貫。夫子作傳。循循易簡。提挈其大較。引伸而曲暢之。存乎其人。後儒反疑序卦傳爲淺。舉朱子本義遂略之。博士家因廢而不講。若是則易道淩亂。無復條理矣。豈其然乎。余解易。于彖爻前冠以序卦傳。略加敷衍。如著衣者挈其領。而前後襜如。命之曰易領。大明天啓乙丑年九月望日。京山郝敬題。

易領卷一

明　京山郝　敬著

上經

乾☰☰乾上乾下

或問六奇爲乾。何也。曰。一者。象數之元。元始無象。象之以一。一无可字。字之爲奇。奇單也。六奇純一。是名爲乾。乾无可象。象之以天。天者。乾之大物。非謂天卽是乾。乾不可見。不可見者大極也。大極者。可以默識而不可以象求。人能默而識之。聖人何必于象之。惟百姓日用不知。聖人欲發其祕以示人。而无象者不可示也。于是畫爲一。卽一而大極形矣。人猶未知所謂一也。于是再一三一。乾道備矣。而聖人猶謂未盡其所爲乾也。于是三一外重加三一。乾道變化。已无不具。而聖人又謂未極盡乾之用一之變也。于是破一爲兩。參兩爲八。錯八爲六十四。以闡揚惟一之理。推廣乾元之量。蓋六十四卦已盡于乾。乾之六爻已盡于一。神而明之。存乎其人。是故乾者大極也。或曰。易有大極。是生兩儀。乾坤爲兩儀。奇偶分陰陽。子以乾爲大極。奇爲一。何也。曰。天地之氣。陽而已矣。混元未分。是爲元陽。元陽无際。是名大極。大極非空虛閒曠之物。化化生生。氣之祖也。當其未動則爲陰。其萌動發生則爲陽。故曰一陰一陽之謂道。先陰後陽者。非道始于陰也。元陽由靜之動也。其實一陽而已。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。其實一戶而已。燈來生明。燈

則離中辭。一短如无旌。此上明喻之偏與奇。第二第三喻同。第二第一段二分一分一三分一分一。

誓曰。如何三于攻卦。陽奇爻。應誓曰。陽動奇。陽奇爻。應誓曰。陽動奇。陽奇爻。應誓曰。陽動奇

陽普爲爲陽爲陽爲在于若爲爲爲貴爲爲爲

壯物。在事爲動作。爲諸善事。在心爲神明。一念之天理卽乾。一念之人欲。卽虧乾之體。一事之精明卽乾。一事之昏惰。卽損乾之用。細微推測。宇宙造化。莫非乾。天下事物。莫不有乾。神而明之。六十四卦。惟乾足矣。曰。若是則乾其至矣。反乾成坤。然則坤不善乎。曰。否。坤非无乾也。乾非无坤也。故曰一陰一陽之謂道。乾以九而位六。是以陽乘陰也。奇以一而御九。是以靜制動也。九用而純一。是動未始離靜。陽未始離陰也。故夫子曰。乾元用九。乃見天則。坤效乾者也。六爻純偶无雜。與乾合德。如月之于日。其魄爲陰。其魂爲陽。故坤承乾。非反乾也。烏得以乾病坤邪。使坤反乾則爲孤陰。而乾亦反陰爲彊陽。故曰立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。一也者。合兩爲一也。此易所以變而神所以无方也。

坤上
坤☷坤上

坤之二。乾之一。中分而爲兩也。故坤非乾敵。是效乾之能者也。元炁之始陽而已。陽動陰應。如形之徵影。影之逐形。一陽動卽一陰應。奇生卽偶成。六奇卽六偶。象數之自然也。陽惟一故曰健。陰兩之故曰順。一者主始故曰知。兩者承行故曰能。健故曰易。順故曰簡。有陽卽有陰。故易首乾坤也。或曰。靜則一。動則兩。陽體動而反爲奇。陰體靜而反爲偶。何也。曰。虛故能靜。實故能動。兩者虛之象。一者實之象。實故剛。虛故柔。剛常一。柔常兩。陰非自爲陰也。陽消而爲陰也。故其體虛而不足。其性不能自動而常躁。隨陽而動。待施而受。其象中開。虛而不滿。卽陽氣之陷陷者耳。以象地。何也。曰。虛受陽施。凝結而成塊也。元氣眞清。爲陽爲天。其渣滓卽爲陰爲地。故陰虛而受。實靜而含動。柔而承剛。陽之變也。陽實而主施。動而居靜。剛而

乘柔也。地非自爲地。陰非自爲靜。虛順陽而已。故曰坤者順也。聖人所以取象。發順承之義也。其卦六畫皆偶。有順象。內外重偶。有厚象。內虛。有中象。有含象。有通象。兩兩相比。有行象。有朋象。彬彬適均。有文象。有美象。六偶十二。有方象。有大象。秩秩不亂。有理象。左右分布。有體象。有業象。爻辭文言。因象繫辭也。以地類推之。在人則爲母。爲臣。爲妻。爲卑屬。于物爲雌。于事爲靜。于學爲能。于時爲夜。爲秋冬。于類爲小人。皆坤象也。然易象變動。未可執一。非謂君父概不得占坤。臣妾槩不得占乾也。非謂乾但可知不可行。坤但可能不可知也。非謂乾六爻无小人。坤六爻无君子也。六二之不習。亦是生知安行之聖。何必坤定主賢。六五之黃中。亦是謙恭溫文之主。何必臣定爲坤。聖人隨宜設象。非拘拘然也。弒逆之凶。發于初。而龍戰之禍。形于上。何嘗一一皆聖賢事。然則以象地配乾首諸卦而稱至德。何也。蓋陰雖反陽。而坤陰非駁雜之陰。天下之惡。始于不純。坤體乾之純。得元陽初分之炁。未遠于大始。故稱簡能。體乾生物。象坤而爲至德也。初六地下。六二地上。六三地生物。六四長物。六五成物。上六藏物。以人論。初爲幼。二爲處。三爲將出。四爲出。五爲臣。六爲老休。若夫變而通之。无人无坤。无事无坤。无物无坤。爻可爲人。爻可爲事。爻可爲物。因乎時與位與人而已。程正叔以坤六五爲尊位。不可以人臣當之。夫五之爲尊位也。象耳。非五本名君也。坤之爲人臣。亦象耳。非坤本名臣也。夫子文言。以坤爲臣道。妻道。謂臣與妻。當效坤之柔順。非謂臣與妻定居某一爻也。君有五臣。亦有五。夫有五。妻亦有五。无人无五。无物无五。无事无五。未可拘拘論也。有乾門有坤。所謂一陰一陽之謂道。故首易而同體也。乾初九陽始生。坤初六陰始生。九二乾德之盛。六

二坤德之盛。九三將出而凝惕。六三將出而含章。九四初出。遇重剛而或疑。六四初出。遇重陰而括囊。九五居尊而利見。六五正位而元吉。上九陽亢而悔。上六陰極而戰。乾中四爻。皆有動象。坤中四爻。皆有靜象。此乾坤合德。坤所以承乾也。故天地非兩體。乾坤非二物。陰陽非二道。坤如形體。乾如心志。坤之效乾。如形體之效心志。志帥氣充。不知其然而然。故謂之順也。乾知坤能。乾易坤簡。乾始坤終。坤之元亨利貞。即乾之元亨利貞。坤有過差。以其喪乾也。初之積殃。是坤之始侵乾也。上之疑戰。是坤之終背乾也。故坤不可不順。惟其不得不順也。不順即无坤。坤者。聖人所以法天也。乾以賢言。是顏孟也。坤以聖言。是湯武也。乾以臣言。是商之伊尹。漢之霍光。坤以君言。是周之成康。漢之文景也。故乾坤非二也。或云。乾不言文章。坤言文章。言光言美。何也。曰。陰麗于陽而生文也。大虛無形。凝爲人物。則言語知覺運動。陽麗乎陰也。形陰也。虛靈陽也。地形也。生物虛靈之用也。陽有美而无形。不得地則无所施。故坤順之。兩物順則成文。亂則不文。一物獨亦不成文。故乾純一不言美。坤順陽乃言章美。人道篤實則光。闇然則章。儒弱則文。皆順之生美也。大抵天道一氣元同。地乃有山川草木界障區別。凡言文章光美者地也。莫非天也。故乾坤一體也。

屯 ䷂ 震下坎上

序卦傳曰。有天地然後萬物生焉。盈天地間者惟萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。萬物之始生也。此夫子釋屯卦所以次乾坤之義。屯首諸卦。繼乾坤。首諸卦。如四時之有春也。春之言屯也。古春作𡍮。春首四

時故彖稱元亨利貞元氣初開屯聚未伸故字象屮穿地出有句曲拂鬱之象故曰屯難也大抵事物之初未有不難者爲學先難創業艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化皆困而後成草木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況君子經綸宇宙何容易乎爲卦震下坎上震爲雷爲動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶乾初交于坤生男天之長子所謂帝出乎震者也初九承天立極崛起地下爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶間一奇陽陷陰內故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項籍二如項伯三如范增四如張良六如垓下烏江之事若以一人占則初爲身二爲閒三爲叛四爲救五爲險六爲險終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不始于屯而得底于成者匡世定難其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傅說舉于版築之閒天將降大任于是人必先苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備而後四慶積易所以存乎占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨非也　乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衆也教之而理義明導之而生養遂理之而訟獄平衆之而軍旅

設。由是比順相畜。履禮泰平。序卦之義也。屯蒙二卦。體互震坎。艮三男備。故繼乾坤也。震初交故先屯。坎次之。艮又次之。故蒙繼屯。需訟亦乾次也。多北方之卦。北方陽氣伏藏。萬物歸根。天一始化。資生之源。故卦氣先北。師比以前六卦。不離坎也。

䷃坎下艮上

序卦傳曰。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物始生。蒙蒙然不明也。爲卦艮上坎下。乾再交于坤。生坎象水。所謂中男也。三交生艮象山。所謂少男也。坎。險也。艮。止也。以坎遇艮險而止。水在內欲流而山止于外。爲不達之象。故曰蒙。凡人不學而愚者。蒙也。童幼无知。亦蒙也。皆世所謂不養之名。而聖人未嘗概以爲不美也。愚蒙者。聖人所欲發。而童蒙者。聖人所欲養也。養之者非人人能使之不蒙。正欲人人使之不失其所爲蒙也。大道自然。人能不喪其赤子之良。則親親長長而天下平。世教衰微。邪說誣民。機智多而人心壞。風俗漓而大亂起。師道不立。蒙失養正也。善治民者。惟使之不失其顓蒙之當。善教人者。惟使之不失其赤子之心。知戒于大察。文惡于大著。禮嫌于大奢。法忌于大詳。人情事理。大抵皆然。故夫蒙者初也。愼勿忘其初耳。發蒙非聖人之得已也。故蒙繼之以需。需者養也。以卦體占。坎爲蒙。艮爲養。蒙泉水在下。涓涓不息。山鎭之以靜。水欲奔潰不可得。所以爲蒙。然欲滔滔行地。順流放海。亦不可得。所以止于蒙也。顧水不憂其不能放海。而憂其奔潰。是以聖人貴養之。其次包之。至于奔潰不止。則擊之。勿使失其所爲蒙而已。大之則爲古今升降之運。小之則爲教學智愚之關。故蒙不可不愼

也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百家簧鼓知巧横生人情風波險于江海是再三之爲害也聖人所以取象于山水而其卦與屯對并繫于乾坤之後蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造于屯而天下之道德莫不始于蒙也以爻占初蒙之愚者二養蒙者三蒙之昏邪者四蒙之不學者五蒙之好學者上止蒙者蓋初以陰暗居下二以陽剛爲乾男得中三柔不中既上應六又下比二故行不順四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔得中故爲童蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男故其占亦利或曰若然以上九爲童蒙不亦可乎曰陽明不可以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二以陽居中故亦不蒙而爲包蒙象傳之言剛中也爻象之言童蒙也皆因象繫辭其實象云童蒙求我匪我求童蒙者設象以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙二爲我也如以一卦言即以坎爲童蒙艮爲我亦可以爻言則五爲童蒙二爲我亦自然之象也今之言易者多執爻解象似先有爻而後有象者拘泥之弊也或者又以童蒙求我爲禮聞來學不聞往教愈失之矣諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡　乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也　山上有水蹇見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反天運自北而東而南而西坎下艮上是自北而東也艮者萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東而北逆行所以爲蹇也

需三三乾下坎上

序卦傳曰。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。需。待也。而言飲食。何也。人自童蒙以來。待養而成。无飲食則不可待。故需者。飲食之道也。以之設卦。何也。造化自然之密候也。天地以需而運。古非頓今也。人物以需而壯。幼非頓長也。道德以需而成。始非頓終也。冬以微陽需暑。夏以微陰需寒。水以一滴需江河。土以一塵需泰山。參天之材。句萌需之也。凌雲之羽。黃口需之也。故浮躁之氣。不可以致遠。鶩悍之性。不可以令終。聖人所以貴需也。卦取乾下坎上。何也。天下至健者莫如乾。至從容者。亦莫如乾。元陽一氣。獨往獨來。陰雖乘其虛陷之。而乾行有常。方其陷也。閉藏不出。及其升也。日淩月積。拳陰自消。故其卦坎乘乾。乾陽進。坎險平。所以運變化之權。而銷磨羣陰之道也。然則何事于需。曰。一陽方陷于陰內。三陽欲進且未得。合彼一陽需三陽之至。此三陽非能卽撲二陰滅之。需之而已矣。如君子受制于小人。衆君子急之必災。需之將羣小自解。然而坎險遇他卦則不需。何也。夫氣陽而已。坎雖爲險。无陽不成。苟不遇陽。而陰挾陽自主。復何需。惟與乾遇。喜其同德。而乾與坎雖位西北。金水同根。志本相須。非乾則內外不孚。進而行險。所以必遇乾乃需也。或曰。乾健好進焉能需。曰。健而好進者。人心之强陽也。乾陽眞氣。未有進而不需者。一陽生于冬至。春始動。至夏方盛。天下能需者莫如乾。故振古如茲。陰隨其斟酌而不能與爭。人之精神有常。不暴。能容悠久。何功不建。何德不成。需所以繼屯蒙後也。然則乾不遇險。不需乎。曰。乾之需。非以險也。乾行自需。初九所謂利用恆。遇險而需者。聖人憂思天下。爲之象以戒夫欲速者耳。陰陽之相乘也。進則必退。成則必虧。日必有夜。君子必有小人。夷必有險。不能相无。天

地之間。何處无險。人恆欲急遽行之。豈知造化之理者歟。或曰。需者事之害。此言何謂也。曰。彼爲陰虛退縮者言。此爲乾健用剛者言也。退縮之需不可有。乾健之需不可无也。其以飲食宴樂爲象。何也。曰。乾陽既升。坎險既平。用九功成。陽德方亨。萬物各得所需。如詩序既醉太平之謂。語云。天下本無事。庸人自擾之。君子能從容素位。行所无事。待天下之感。則其象爲飲食宴樂。若急遽躁擾。則一饋十起。食不暇咽矣。坎需中滿。醉飽之象。詩曰。坎坎鼓我。言宴樂也。飲食男女。人之大欲。屯蒙言男女。需言飲食。男女之禍。屯聚不明。飲食之禍。需求无厭。象无所不寓也。卦位乾居西北。坎居正北。天運由西北東出。乾進適坎。自然之序。上六所謂不速之客。故上下卦體相須。所以爲需。反而爲訟。則坎乾分背。故相違也。

訟䷅坎下乾上

序卦傳曰。飲食必有訟。故受之以訟。何謂其受之以訟也。方其在需也。一陽陷于險。三陽升而坎險平。此九五之願。四與上二陰爲險者不願也。故四出而需血。上入而致敬。皆非得已。及乾既上。坎水反下。則其變而爲訟。自然之象也。其由飲食。何也。需本飲食。在需之九五曰。酒食貞吉。五爲坎主。居中盈滿。與乾不速之客三人。飲食宴樂。而四上不與。四出穴行。上入穴避。及需終坎歸而有言。謂訟不由飲食。始乎醉飽。生亂人事之常。君子所以作事謀始也。然則在需之時。不可爲訟乎。曰。需水在天上。則失險。陽在下實而不能陷。陽升坎水下流。適其傾險之性。一陽孤閉于內。雖有孚如故。而鬱鬱窒惕。爲陰所構。故訟。但二剛中有孚。五以剛中上。无情者不得盡其辭。所以爻象九二歸逋。諸陰皆泯于无言。故訟之爲卦。无訟也。非

聽訟也。凡訟者之人健而險。造始必由于險。怙終每成于健。始相違而能孚之以誠信。持之以訒默。待之以貞靜。雖訟中正。若其好剛不已。雖勝亦小人之黠猾者。君子恥焉。凡訟小爲言語。甚則爲生產。又甚則爲功名。三者之象皆在下。以訟本在下之事也。下訟上則悖。九二所以有孚窒惕而无眚。上訟下則陵。上九所以得人服從亦不足敬也。訟必有小人爲之佐使。故初爲險。二不從險則訟端息。三柔順謹守。四安重自養。九五明主當陽。皆无訟之道。上九下陵六三。則健訟之徒矣。凡訟生于交構。陰本不敢訟陽。下本不敢訟上。惟陽不安靖。與陰有言。上不恭儉。奪下之有。訟所由來也。如九四安貞。則初亦无言。九五剛中。敵應。則二自畏服。上九下構六三。雖有得帶之榮。豈勝褫服之恥。故訟由于讒言嗾使。而成于彊梁好勝。不可不以初上爲戒。息于下之能忍。而泯于上之能容。不可不以三四爲法。至于九二之忠信。下所以无訟民也。如九五之中正。上所以无訟獄也。訟之占盡此矣。

師 ䷆ 坎下坤上

序卦傳曰。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。凡訟必有黨。以黨起者非一人。以黨應者亦非一人。故爲有衆起。受之以師。其卦下坎上坤。坎爲險。坤爲衆。以衆履險。兵凶之象。上下五陰一陽。陽爲主。陰隨之。有行師之象。故曰師。然則何以異于比乎。曰。比一陽在上。是人君居高陵下以治也。此一陽在下。是臣子爲將率衆以征也。將統衆前進而往。故陽在下。君臨民南向而來。故陽在上。陰偶曰比。坤衆曰師。然則何以不曰戰陳征伐而曰師。師者。衆民也。國以民爲本。生以人爲貴。天心至愛莫如人。人主至重莫如民。天道

好生不殺聖人容保如傷。欲惡形而相忮。五兵作而相戕。天地之閒數。聖人之不得已。是以衞靈公問陳。孔子不對。蓋戰陳征伐者。聖人所不欲訓也。不得已而用之。在得賢將和人心。勿以必進爲勇。勿以多殺爲功。中四爻之象具矣。九二剛中爲賢將。六三貪功取敗。六四无功守常。六五任將不專。撓權僨事。軍旅之情形備矣。大抵三軍和主帥賢。偏裨奉令。委任專一。班師行賞。崇德報功。是帝王之舉也。人和爲神武之本。故初言律。小人爲彊戰之媒。故上言戒。其要歸于容民畜衆而已。六爻不取全勝。其義可知。或曰。師貞丈人吉。九二是已。四五有輿尸之凶。何也。蓋以一卦占。則九二爲帥。五陰皆從。以各爻占。則一爲帥。衆二爲主帥。三四爲偏裨。五爲臨敵。六爲賞功。以上下卦占。用九二爲將。六五爲君。師中既有主帥。又有君在。撓權之象。易者變也。象不可執一論。　自屯以來。六卦皆兼坎。何也。水爲滋生之源。乾坤始造。卽有險難。自屯至師。皆聖王濟險之業。天下事未有不先難者。

比 ䷇ 坤下坎上

序卦傳曰。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。卦自師而來。一陽往居五。而羣陰從之。有天下附一人之象。故曰比。夫君子周而不比。以之命卦。何也。曰。乃所以爲不比也。人情稠伍相與。則情暱而易親。上下相懸。則勢隔而易渙。四海之大。億兆之衆。欲聯爲一體。合爲一家。若之何而可。聖王孚之以體元永貞之德。均之以建國親侯之制。天子親諸侯。諸侯親萬國。如身使臂。臂使指。是以德溥化廣。四方攸同。常如一人之身。非小惠驩虞。與民煦煦之謂。故曰顯比。然則卦何以反師。蓋天運循環。一治一亂。轉移斡旋。惟陽爲

主。聖主當陽。爲能還定安集。蓋衆不能无爭。爭則亂。亂則用武。武輯亂甯。孚之以德。而建之以長。廬里井甸。所以安其衆也。列地分封。所以置其牧也。有事則聚以爲師。无事則散以爲比。明主體元。羣陰拱向。師則爲將。比則爲君。在師師從。在國國從。所以謂之比。所以師繼之比也。其卦下地而上水。水在下則陷爲險。在上則降爲澤。上坎爲設險立國之象。下坤爲遠邇順治之象。又一陽居五爲明主當陽之象。五陰共附。爲萬國朝宗之象。以爻論。初爲遠人。二爲賢士。三爲士之干進者。四爲在位之臣。五爲君上。爲化外。莫非王民而不能无休咎者。物情自爲不齊。總之大順而已。先儒未解原筮之義。不究序卦之旨。區區論比人比于人以求通。夫王民皞皞。何心求比。王者无私。何心比人。是小人之比。非王者之比也。卦爻剛柔。以一爲主。二則分。故曰陽卦多陰。陰卦多陽。一陽則衆陰比。一陰則衆陽畜。易一陽之卦凡六。復、師、謙、豫、比、剝。惟比最當位而吉。

小畜䷈巽上乾下

序卦傳曰。比必有所畜。故受之以小畜。按比。附也。畜。收也。物多而不取則散。比五陰附一陽。陽闢故諸陰開而成比。小畜一陰束五陽。陰合故諸陽斂而成小畜。畜者。束也。故曰有禮而後可畜。凡物我能畜之者。我得而束。不能畜則不能束。君子容民畜衆。乃可以係屬天下之心。小畜所以次比也。爲卦下乾上巽。六四一陰。爲巽之主。據五陽之中。五陽翕然輻輳。蓋陰陽之相求也甚切。而定于一。五陽共遇一陰。其應不分。在下者進而往。在上者退而來。雖以乾之健與四遇。則不復能上。如約束然。故曰小畜。蓋陽氣之斂也。

陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣百舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不苦受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁天下之至剛利用小也畜之而善則驅陽不驕而暴戾化爲綽約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應往二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰小畜然則四之罪不已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順而居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反曰非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其疾撓不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五攣如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂倫也五攣如而上載婦者陽德陰極所謂德積載非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以柔承剛政不足開人不足適從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲己誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽夫豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心

懿恭。周旋維持于極重難挽之日。有一陰畜衆陽之象。論文王之心。商周興亡。機在呼吸。少不自持。則臣節難終。所謂密雲不雨。君子征凶時也。論周家之勢。履盈持滿。畜極將通。所謂柔得中而上下應。志行乃亨。尙往之時也。皆小畜之占也。　凡男女之卦。陽之能實陰者莫如坎。陰之能制陽者莫如巽。故屯至比六卦皆坎。卽承之以巽。

履䷉兌下乾上

序卦傳曰。物畜然後有禮。故受之以履。何謂其物畜然後有禮也。物必束之而後能循禮。禮以行成。履者。行也。君子跬步不違禮。履者。禮也。取象于乾。何也。行莫如乾。彊莫如乾。君子莊敬日彊。所以行禮也。取于兌。何也。兌以一陰見于二陽之上。其德爲悅。悅和也。禮以和行。不和則禮彊世不可行。不悅則乾亢萬不可行禮。故曰履和而至也。乾上兌下。何也。兌爲澤。卑莫下于澤。尊莫上于天。其于人也。莫尊于冠。莫卑于履。故履至下賤也。天之高也。人安于不可尙。悅以下之。而信天之果尊。澤之下也。人不覺也。以天視之。而信澤之果卑。尊卑之分明。則上下之志定。故天澤曰履。然大象不曰天上澤下。而曰上天下澤者。何也。言澤上于天。天下于澤也。高下相懸。則履不成。如足不及地。則不成行。故下卦有上行之象。上卦有下旋之象。禮以退爲讓。履以下爲基。故曰履者。德之基。天不下于澤。則江河無潤。澤不上于天。則雨露無滋。天高而能下。故水土草木之氣。蒸爲雲雨。而天益高。君尊而能卑。故億兆臣民之分。辨爲禮讓。而君益尊。然卦爻象辭皆不及禮。何也。所以象也。言禮則限于文。言履則無行非履。易象而已。剛柔交而情文備。文剛而

情柔三千三百文也温恭辭讓情也卦體剛上柔下履貴柔也剛履柔則吉柔履剛則凶剛履剛則厲蓋剛履柔者能行不妄行如二之幽貞四之愬愬情文兼至也柔履剛者不能行彊行如三之跛履不逐之凶也剛履剛者當行決行如五之夬履嚴厲之過也惟初素履爲无文之眞而上視履爲從心之矩故履貴柔柔者禮之情所以主者嚴敬之心柔者兌之悅嚴敬者乾之健乾知以剛坤行以柔是故剛不可過也以一陰收之則爲小畜君子所以懿文德也以一陰悅之則爲履君子所以行禮也行不柔則舉足即謬履所以繼小畜也小畜之勢極重難反反而爲履高而能下履盈之道也天至高也澤至卑也天雖高而包乎地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈出其下八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬乾之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾行甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不可得其象如此蓋凡凶人之齮齕人觸其人之好前也故莊周曰料虎頭幾不免虎口善履者動不居先高能履下虎雖暴不能以尾咥人明矣故爻在下者吉尾也三凶當虎口也四應初所以爲履故吉五與三同功故厲至上則履道大成天高下旋所謂履不處出于尾而虎不能咥者此也故元吉嗟夫世路嶮巇安往无危機猛虎咥人不在山林聖人操何術而履虎之尾使不咥人乎觀其象玩其占亦惟曰履虎尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之心人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯之心臨天下之事以不敢輕進之心處天下之憂患文王小心翼翼克濟大難不外此君子用禮天下无畏迹故曰履者禮也所以終而愈吉也　小畜以一陰收五陽有斂束固結之象履以一陰逐五

陽有周旋不住之象故曰履不處也上九云其旋以此讀者不察觀象所以難　履上天下澤而交象天下于澤有旋轉之象所以天地將交而繼之以泰也

泰䷊乾下坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰卽履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之氣降爲柔順天交于澤卽乾下于坤所謂修己以敬以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二氣氣陽而已陽氣之虛者卽陰陰无氣可升也地下地上莫非陽莫非天陽長則天氣透徹地底受施充滿地氣發越于上天氣復則地氣降開不容髮蓋陽本上也泰下三陽陽來歷陰耳陰本下也泰上三陰陰往歷陽耳非其位不可久居固將卽復也陽歷陰位故其爻辭四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而坤爲客客遷而主常住故泰日少而否日多也或曰陰陽相循奇偶相配泰日何獨少既曰泰少否多又曰陽有餘而陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽而已者也陽能生故有餘陰多于陽非陰多也陽長難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之機至微至危欲人占象而觀貞非可執象陰陽半遂謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草

木未生于泰殊不似。如不以泰爲正月。則奇偶增減。與節候不合。故彊配之。非聖人作卦本意也。泰有安舒意。有充滿意。一物不得所不爲泰。一物未通足不爲泰。九二爻象盡之矣。初九天氣下極于地而將上。故有拔茅之象。九二泰中。九三泰終。乾去地欲上。故其辭危。上三爻皆坤之承天生物在外者。非謂小人也。陽將往則陰復來。故六四有翩翩不富之象。六五來下從二。故有歸妹之象。上六否將還。故有城復于隍之象。大抵上三爻雖往。皆有來象。下三爻雖來。皆有往象。否泰所以如環不息也。蓋陽健本欲上。上有陰召之則往愈疾。陰順本欲下。下有陽召之則來愈疾。泰所以難得易失。而聖人設象亦曲盡矣。其序卦也。始自乾坤。自乾坤以來凡十一卦。而後泰君之以屯教之。以蒙養之。以需理之。以訟正之。以師和之。以比約之。以小畜禮之。以履而後泰。故自乾以下十卦。凡爲奇三十。而後乾下交。自坤以下九卦。凡爲偶亦三十。而後坤上交。開泰之難如此。故曰易者聖人憂患而作也。

否 ䷋ 坤下乾上

序卦傳曰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。何謂其物不可以終通也。安樂則生驕惰。驕惰則生凶咎。史安樂不驕惰。何凶咎之有。雖意外不測。君子不免。而无以取之。則積毒不厚。有以待之。則雖凶无傷。天地寧否。何寧不泰。故泰而否。否而泰者。聖賢也。泰而否否而不復泰者。庸衆也。聖人憂患作易。故泰之後繼以否。其卦坤下乾上。天地之定位而謂之否。何也。反泰也。泰天交于地。地交于天。今天氣歸天。地氣歸地。故隔塞爲否。否者。虛竭之象。二氣不交。兩間空虛。故曰否。泰者。天運也。六爻往來之象。其去如駛。在

天者易失。否者人事也。六爻休否之道。包羞從容。在人者難回。易失者不可恃。難回者不可委。故泰之大象曰財成輔相。不敢貪天功也。否則曰君子以儉德辟難。不可榮以祿。則責成于人矣。故孟子曰命也有性焉。君子不謂命。性也有命焉。君子不謂性。天下之事。未有盡人不可合天者。此聖人作易本意。然何以謂之否也。曰否之匪人。不利君子。所以爲否。但君子不任否。而以否付小人。是爲小人之泰也。則將誰謂之否乎。聖人作卦。非以否付小人。以否託君子也。故彖曰不利君子之貞。貞固也。固非君子所用于否。否而固。是立敗之道。敗則君子不失爲貞。而天下國家受禍。不可勝言。如漢陳蕃、李膺、何進、竇武輩。聖人千百年之上。前知如神。今千百年之後。猶不悟也。故夫初六之拔茅。君子爲救世出也。六二當否之中。君子與小人雜處。君子行權。相時而動。羣而不黨。故有包承之象。艱貞之道也。六三小人感君子之包。故知羞。九四君子得君。有可爲之機。故志行。九五明主在上。從容休否。中興之君也。上九否運傾銷。乃漸反于泰。夫泰之將去也。迅馳難挽。天道之无常如彼。而否之將去也。從容不迫。人事之艱難如此。後世君子。避世者託名爲貞。賢然長往。任事者貞固不通。疾惡已甚。施无次第。發不調停。機事一失。潰決四起。國家之事。小人壞之不足。君子與小人共壞之有餘矣。由漢唐宋而來。靡不蹈此覆轍。豈聖人之訓不明。學易者失其解耳。故泰九二包荒。聖人器使之意甚明。而必以用馮河爲果斷。朋亡爲絕黨。是教人主純用剛。治道尚察也。易然乎哉。初九拔茅。其爲君子甚明。否初六亦云拔茅。否象因于泰也。泰拔茅爲君子。以陽在內。否內陰而爻亦君子者。聖人以否託之君子也。否不可无陽。猶泰不能无陰。故泰九二包荒。否六二包承。

泰以陽包陰。陰不滅而後生否。否以陰包陽。陽不息而後還泰。使泰時陰滅則无否。否時陽息則无泰。非易之理矣。故二卦皆言包。而朱元晦以爲不解。非不解也。先儒學主于貞。寧以易從己。不肯舍己從易以爲包。則誤己而不知。不包則誤國家。以否三陰皆小人。而聖人未嘗盡以爲小人也。六三雖小人。而初與二斷不可以爲小人。如否三陰皆小人。則泰三陰安得獨爲君子。若謂泰无小人。則否亦不宜有君子。泰三陰皆君子。則否三陽亦皆小人。其說不可通矣。聖人以世道責成君子。教君子善御小人。爲天下國家萬全之計。不有君子。何能傾否。必以三陰爲小人。謂君子无包承之事。是易與造化爭也。文王彖辭既云不利君子之貞。世儒必以爲貞未有不利者。故訓貞爲正。君子之貞。誠无不正。然謂否必利于貞。必不利于包。與聖人之旨戾矣。自知難通。故不得不指包承爲小人。此也抑不思君子包小人既不可。小人包君子又豈可乎。是知二五而不知十也。大抵造化之理。陽不能无陰。以漸推陰承陽而助之發生。君子不能絕小人。以包容小人從君子而助之化理。聖人于其道言消長。于其用言內外。竟不言有無。可知也。世儒謂去惡必盡事有或然。造化之理。未可執此論也。況造化之所不然者。亦人事之所忌。故孟子謂仲尼不爲已甚。仲尼五十學易。處春秋小人之羣。蒙難愈亨。檢舉生平。惟不爲已甚。孟子當戰國邪世。世儒以爲泰山壁立。觀其待王驩與稷下諸人者。世以爲貞而愚。以爲包之至也。齊滕往返。不言行事。而朝暮相見。使驩无怨言。公行之家。一疑其簡。而從容解釋。嫌疑冰銷。七篇之言。日與楊墨辨。而竟不斥稷下諸人。庸非六二之包承者歟。後儒以名節自任。以成敗利鈍付之國家。以此學易。豈不誤萬世之爲君子者无窮

哉．然則夫子曰．天下有道則仕．無道則隱．何也．曰．此言士自立也．可與立未可與權者．時中也．易者．權也．孔孟之世非有道也．而仕如彼其急．故曰吾非斯人之徒而誰與．世之否也．必有一人焉出而維之者．君子也．君子皆曰無道則隱．否將終焉已乎．夫治與亂非易世．君子與小人非易人．否與泰非易天．陽去則否．陽來則泰．无君子則亂．有君子則治．君子而不善則小人．小人而善則君子．是故易者變也．否泰二卦盡之矣．泰之包荒．否之包承．易之義廣矣大矣．否傾之後．繼以同人．包荒包承之效也．嗚呼．非夫子序卦而易其不可知也已．學者並疑序卦非聖人之言．且奈何哉．

易領卷二

同人三三離下乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否則泰泰則通通則人己大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火上之以乾則爲同人蓋乾本元陽火陽眞炁麗于虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照如一室千鐙同明交映火麗空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂之同人道莫大于明乾知卽明也明德卽知也知明卽離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生火千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口同味心同覺一人之是同以爲是一人之非同以爲非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我者弗異也惟情欲相感利害相攻徇私適己則世路荆棘人我冰炭聖人欲併萬類爲一類勢所不能惟各反其光明不昧者雖支離乖僻此焱焱一星卒不可昧是天之所以與我者也不可昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非差別皆體備于人故人乘離明行乾健則能同人矣其卦與履小畜皆五陽函一陰以柔爲主人情相暌起于好剛六二一陰五陽爭赴之同情也二從五同以正也三四爭之彊同也二五

終合．同不可異也．初以无心同故无咎．上以无心不同故无悔．涉世者若三四之貪狠．世路所以多歧也．若初上之隨寓．則咎悔亦不及矣．若二五之中正．雖閒關百折．何異之有．柔得剛而文明中正．斯无往不得同矣．故夫子曰．鳥獸不可與同羣．吾非斯人之徒與而誰與．楚王失弓．夫子曰．人失之．人得之．何必楚．莊周謂藏天下于天下而不得所遁．同人之謂也．　或問曰．卦本同人．爻无同象．何也．有意求同則乖戾不同．善同者不求同而大同．故君子類族辨物．乃能通天下之志．卦本純乾．乾道無私．惟六二以一陰爲離．在人爲心．人各有心．是世路通塞．物我同異之端．其正則爲君子之貞．如二之同五是也．其不正則爲小人之爭．如三四之求同于二是也．二五雖中正．上下係應．處大同之時．二未免于吝．五有待于克．同人之道．均未廣也．蓋論爻位．二以卦主在下．不如小畜大有之居上．六二以柔主剛．不如師九二之爲陽．故卦爻有伏師之象．无大同之德．玩彖辭似欲變而之乾．二一陰化陽．則人盡合天．始爲大同．故乾九二有離象．天火本同也．二化純乾．乃爲于野之亨．水化火乃爲利涉大川．在本卦初爻始同．其端尚未岐．二有係累．三乖僻．四思懲．五克治．上无私而未忘．故于郊．郊外爲野．郊野爲天．百尺竿頭更進．則无人无我．无朝市偪側之見．人道始抵于大同矣．故六爻初爲出門．二爲宗．三四爲國中．上爲郊．爻內无野象．象義在爻外．讀易所以貴于知象也．

大有䷍乾下離上

序卦傳曰．與人同者．物必歸焉．故受之以大有．禮曰．有人此有土．有財．大有所以繼同人也．卦反同人．亦

五陽函一陰。此則一陰當五位。諸陽共宗。爲天子富有四海之象。陽大故曰大有。或曰。比以一陽統五陰。爻象不如大有吉。何也。比坎在外險象。爲水无文明之德。坤居內衆象。爲地乏天行之健。比受師繼亂。宜用剛。大有受同人繼治。宜用柔。大有之主。柔順中正。故君德无如大有吉也。蓋凡剛不可過用。聖人于乾坤後。繫以比小畜履同人大有五卦。皆柔得諸陽之助。其義可知。季康子欲殺無道。夫子教之曰。子爲政焉用殺。子欲善而民善。君子之德。風也。柔曰善。巽曰風。子路好剛。子曰。切切偲偲怡怡如。今儒者言君德則曰剛。以君爲乾。夫乾健知始也。其成而行則坤也。天不能以乾徑施于物。而況于人乎。子曰。吾未見剛者。傷世人多慾耳。好剛不學。其蔽爲狂。世儒動以爲黃老言。何歟。夫惟天子承乾。惟首治之天子用乾。繼體之天子用乾。過也。況諸侯大夫士庶人乎。聖人于乾彖以元亨利貞。明乾非純剛也。乾之用九。去其首而用六。非全用九也。大有之後。卽繼以謙。聖人之意愈明。然卦取離上乾下。何也。火本明而在天上。則四方萬國。遠近大小。无不歷見其所有。詩云。士宇昄章。奄有四方。斤斤其明。此之謂也。又火爲陽精。與天同體。天本高而火炎上。高明无極。上九自天祐之。吉无不利。則君同天之象也。故六爻皆以貢上爲義。初爲民。二爲臣。三爲諸侯。四爲主計大臣。五爲天子。六爲天人君。富有天下。莫非天也。天下百物之利。九壤之富。皆天之所生。主者。天之所子。以天之物。養天之子。造化定理。誰得而干之。故九五爻辭曰。威如之吉。易而不備。善乎宋祖云。有天命者自爲之。不汝禁也。自天祐之之謂也。世主无德承休。而聚斂徵求。致億兆解體。嗚呼。富而可求也。執鞭之士。吾亦爲之。求之有道。得之有命。士君子涉世。飲啄皆天。況其大焉者乎。

此大有之占也。

謙䷎艮下坤上

序卦傳曰。大有者不可盈。故受之以謙。謙者。兼也。卑而能尊。故曰兼。爲卦艮下坤上。艮止坤順。止而不上。所以爲謙。止而愈順。所以卑而能尊。持盈而受大有也。造化之理。不足者常益。有餘者常損。君子以不足留有餘。以有餘待不足。故餘者終不至過盈。不足者終不至大損。此兼兩之道。稱平之權也。蓋艮者。萬物所以成始成終。一陽爲艮于下之上。止而不過。高下盈虛。以之爲則。故諸卦三爲凶地。在謙則止。五爲尊地。在謙則侵。蓋以謙爲主。則卑者尊。以亢爲盈。則高者危。以平爲福。則盈者蓄。此裒多益寡之數也。故爻象初爲謙地。二爲鳴。以其得牧也。三爲勞。始願不及此。不勝持盈之固也。四過謙則故撓而退。五高。故伐不平上盈。故思反牧而鳴。非行師弗克也。初爲本志。三爲法則。由初至三。有自卑而進之象。進至三而止。由上反下。有自高而退之象。退亦至三而止。蓋上卦處其多。多則裒。下卦處其寡。寡則益。所謂天地人神不能違。君子之終也。然而聖人設象。尤有深意。蓋謙非不足而謙。有餘而謙也。止者。可以進而不進。順者。不得不行而行。可進而不進者。謙之德。不得不行而行者。謙之功。方其用謙。功高若拙。才高若愚。不可謂不止。謙成之後。不矜而人讓功。不伐而人讓賢。不可謂不順。止則其退不可挽。順則其進不可當。故君子之謙。非委靡也。器大而識遠。基厚而養定。震世事功。如浮雲過影。及其當大任。決大疑。戡大亂。翦大慝。世所退託不敢任者。君子未嘗不兼之。有可爲之才而不爲。象山之止。不得不爲而後爲。象地之順。斯之謂

有終。今人無材無勇焉能與世爭。徒委靡巽懦。以其退讓飾其昏愚。是故謙有自然之則。過則曰勞。九三既勞乎謙。過此更謙。是不可已而已。卦自比以來用柔。故聖人于此示之。則以勵廉恥。振頹懦。而象取于地中有山。蓋地至卑也。百步而登邱陵。人以爲高矣。此咫尺之見耳。四隅相距萬里。高山峻阪。不知其幾。泰華恆岱高皆千仞。自百里外視之。已沒爲平地。豈其山不高。地能謙也。然自東南仰視西北。地勢稱天柱。其上行无疆。亦未有如地者。此五上利征伐。卑而能尊。謙所以有終也。當謙而語征伐。沈潛剛克。猶同人九五之大師克乃爲中。則古之人有行之者。周公以王室尊親。吐握下士。作周恭先。可謂勞謙已。而其相武王誅紂黜殷。東征滅國五十。天下大定。謙而能伐。止而能行也。後世如張留侯李鄴侯亦近之。此謙之大旨也。

豫 ䷏ 坤下震上

序卦傳曰。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫。悅也。謙則人心服。故能悅。又豫備也。謙則退處有餘。故能備。豫者從容愉悅之名。凡憂慮則不從容。急迫則不愉悅。愉悅自從容。從容自愉悅。造化人事未有能違者。在四時知幾而已。故春夏而陽氣盛。萬物遂長。天地之豫也。然自冬而微陽漸達。至春夏而後和悅。和悅而來歲之春夏。又豫乎今歲之秋冬矣。天地以此順動。故動不失常。有來必先。无往不悅。今人以適己爲豫。縱侈而欲。无從容順時之意焉。有欣暢和豫之情。其爲豫也。乃其所爲憂也。故豫備豫悅非二理。卦以豫名。欲人處豫悅。得其所爲豫備者而已。故彖傳曰。順以動豫。豫順以動。孟子曰。國家閒暇。豫悅也。及是

時明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫矣。所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦爲雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮爲雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應故悅。不順而動。是彊動也。故又曰豫順以動。未順不先。既順不後。因氣機自然。時中而已。未豫而先者爲鳴豫。而不動爲介。豫至而望者爲盱。當豫而順者爲由。過豫而不忘者爲疾。極豫而忘反者爲冥。鳴盱疾冥。四者處豫之咎。失其所謂豫者也。故順莫善于貞。動莫善于由貞以待順。由以行動。如是則未豫其豫必至。既豫其豫不憂。天地聖人悅豫无疆。惟其善處豫而已。故凡豫者。不先動之謂也。不先者順之謂也。以衣順寒不先寒。以食順饑不先饑。農桑而衣食順矣。不饑寒而豫得矣。天下之事。我但不先而順。則豫樂無窮。故曰後順得常。豫之謂也。不知豫備之義者。不可言豫悅。不知豫悅之道者。不可與豫備。非有二也。豫悅豫備。總之乎時。故曰豫之時義大矣哉。易道時而已。不獨豫也。或曰順不自豫必待動。何也。地者靜也。純陰主閉。閉極則鬱結不暢。一陽動而後萬物出機。故悅也。九四一陽當坤之交。靜極初動。閉極始宣。不先不後。應時順動。故曰豫在人則智者樂。亦以動也。

隨 ䷐ 震下兌上

序卦傳曰。豫必有隨。故受之以隨。言人能謙以致豫。則能悅以隨時。不謙安能豫。不豫安能隨。三者道同而幾相因。幾在時。天下時而已。適時莫如隨。夫子仕止久速。上律下襲。无可无不可。隨也。下從上。賤從貴。

人從天。欲從理。邪從正。隨之善也。反是謂之詭隨。小人而無忌憚也。君子之隨。時中也。道有萬殊。事有萬端。物有萬形。古今之往來。習俗之升降。人情之反覆。其理无定。其變無常。遠無可據之典。近無可依之則。而能從容委蛇。隨時中節。非天下之至神。其孰能與于斯。故曰隨時之義大矣哉。爲卦本乾上坤下。順以隨健。而乾以一陽來坤爲震。坤以一陰往乾爲兌。以陽下陰。是以己隨物也。陽動陰悅。是物來隨我也。以我隨物而後物隨我。君子未有不舍己而能從時者。舍己從時。時爲我用。隨之義也。卦爻三陽三陰。陰隨陽。陽隨陰。初九以陽與六二遇。陽隨陰也。六二下係初九。陰隨陽也。六三上係九四。亦陰隨陽也。九五爭上六。亦陽隨陰也。初無心而得隨。二三上下係念。四以陽居陰。在上之下。與初合德。衆皆隨之。而上承九五。雖以陽遇陰。然四權重而不違于五。五位尊而不失于上。動而能悅。各盡相隨之道。情有公私。得失而皆無爭競之患。君子觀爻象而知從時之義矣。夫始惟其豫也。喜以隨時。無拂逆之情。終惟其隨也。怠以養安。成不飭之禍。乃所以啓蠱也。隨以長男隨少女。中五爲漸。故雖隨而動能自主。蠱以長女蠱少男。中五歸妹。故陰爲制而陽不能止。是故隨者。文王之所以事殷。蠱者。武王之所以造周。此二卦之占也。

蠱☶☴艮下巽上

序卦傳曰。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。凡以喜豫隨人者。其人安樂無事。我亦以安樂隨之。兩無所事。則因循苟且。糜爛潰腐。時所必至。如木朽蛀生。外視無事。而中實有事。蠱之象也。蠱者。隨所養成。非一日之積。爻象皆父母之蠱而子幹之也。昔文王遭紂演易。周公承厥考繫爻。故易象往往自寓。

隨蠱二卦。商周之事。隨之上六。文王所以事紂也。蠱之六五。武王周公所以承先也。其上九。殷士之不臣周者也。方文王之服事殷也。以陽下陰。以剛隨柔。自盡其隨而已。紂惡不悛。陽日巽于下。陰日驕于上。是以敗壞而爲蠱。武王以子幹父。固非文王之心。而亦豈武王之得已乎。天運時行。故曰終則有始。商終而周始也。先甲後甲。取象甲子昧爽之事也。卦本乾坤。而蠱反隨。隨本天地否。乾上一陽來居坤。是爲君之純臣。故有官滌之功。有在道之孚。進爲孚嘉之主。而不改用亨之節。臣道也。蠱本地天泰。坤上一陰來居乾下。是爲人之有子。故有承考之孝。幹蠱之功。獲承先之舉。而不奪義士之守。子道也。使居文之時。爲武之事。是以幹爲隨也。居武之時。爲文之事。是以隨治蠱也。商能識時。可不至于蠱。周不乘時。不將終于蠱乎。此序卦之義也。六爻初爲卦主。乾之嗣。幹蠱之子也。二三爲父母。三后之令緒。岐豐之舊業也。六四進而止。天時未至。盟津之事也。五功成名顯。幹蠱事畢也。上六則首陽之二子。與東郊之多士。周公繫爻以勿志文考西山之志。皆象數自然。非强設也。大抵易無方而象无常。以卦上下體占。則艮爲商。巽爲周。山止而巽順也。艮山巽木。山以成其木也。巽木艮土。木以勝其土也。艮上六在幹蠱之後。爲采薇之義士。當蠱之時。卽衡行之獵夫象。不可執一論也。或曰。戡亂以武。蠱之主以巽。何也。夫陰之有制而能權者莫如巽。以臣正君。以子幹父。事可有爲而分不可不辨。君父陽剛。臣子陰柔。桀紂可誅。而君臣之名不以湯武改。是以巽也。或曰。蠱者自治其蠱也。此言非也。夫聖人何蠱之有。人蠱而聖人爲治之耳。故序卦曰。隨人者必有所事。人卽蠱之人也。聖人視人之蠱。卽己之蠱。紂之蠱。卽文武周公之蠱也。易者天道。紂亡周

興天也非人所能爲也　巽爲風爲木爲入風从虫物之善入者莫如蟲蟲入木則壞而爲蠱凡蟲風化也

臨䷒兌下坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽爲大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜卦傳曰臨觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨明主在上天下大悅非幹蠱之後曷克有此而或者謂君德莫如剛夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉蓋乾健在下則有上進之勢居上則過剛坤順居上則有謙沖之度在下則過柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽爲主陽進臨陰則名爲臨陰上觀陽則名爲觀然說卦之象山澤通氣可謂臨矣必取諸地澤何也惟相親然後可以相臨羣山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不能以高順澤是相背非相臨也故澤遇山則損惟地勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土衍而相親猶人主平易近民民歡樂附上所以臨也爻象初二爲咸臨澤水自山下也初象澤底漏則水不積故爲貞吉二澤水逆升故爲未順命三水及岸故爲甘爲憂四地與水接故爲至五地澤正應有觀水之象故爲知上地愈厚而澤愈深故爲敦初二乾體水爲乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

觀䷓坤下巽上

序卦傳曰。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀者臨之反。相臨而後相觀。四陰下來。二陽上往。臨所謂八月凶者此也。聖人以二陽在上。有大觀之象。故名觀。以尊陽也。羣陰在下。其情隱。二陽在上。其光遠。无所不見。而非察察之明。是故大君有孚顒若。而羣情自順。蓋口聲之謂觀。目者神明之戶牖。觀者神明與物接。毛嬙西施。耳食猶豫。接于目。則胡然天胡然帝。劉項之爲匹夫也。觀秦皇而攘背。見可欲則心動。觀色思淫。觀味思嗜。觀君子思善。觀小人思惡。五百歲一聖人出。開而知之。亦一人耳。曰觀洙泗薰良者。且三千七十。故曰聖人作而萬物覩。莫知其所以然而然。物有雌雄相視而孚化者矣。老以內觀致長生。釋以妙觀成圓通。皆觀之用。神之所爲也。知神之道。操神之契。黯于无色。潛于無象。尸居而龍見。不顯而神交。四海之廣。千歲之後。宛如覿面。而況親炙之者乎。聖人在上。所以知微之顯。不大聲色而風行雷動。如衆星拱北辰者。神之爲也。豈見顏色之謂觀乎。見顏色而後謂觀。聖人觀民。與民觀聖人。亦寡矣。神者陽也。觀莫大于陽。天地之氣陽而已。陽可觀。陰不足觀。故卦與比相似。比一陽而觀二陽。比九五與觀九五同爲大君。而觀上九則大君之儀衛。崇高富貴。所以爲大。而人爭觀之者也。序卦云。物大而後可觀。此也。然陽既衰矣。猶謂之觀何也。蓋陰陽之消長。雖天行而觀變。知幾存乎人。臨觀二卦。或與或求。臨者陽悅陰順。陽求陰與。泰之機也。觀者陰順陽入。陰求陽與。剝之幾也。天尊地卑。陽上陰下。定分也。定而不交則否。交而中和則泰。往來有偏駁。則理有得失。事有休咎。陽自上來。臨則將泰。泰至則情親。陰自下往。觀則將剝。剝至則災近。故臨自近往遠。觀自遠來近。否雖二氣不交。而陰隔在下。觀則陽既不下。而陰益上

窺。故六四之象曰。觀國之光者。自遠來也。幸陽猶當五位。故四見光。至剝則五位有宮人。而四爲近災。此其際也。烏可以不觀乎。故九五之象曰。觀我生。君子无咎。惟君子能以中正觀天下。則下觀而化。故无咎。苟非君子。能免于咎耶。人主反觀其身爲君子。則左右前後。罔非正人。左右之志輯。則天下之望歸。苟非其身無足觀。豈惟遠者失望。羣小窺伺于肘腋。而其志叵測。故觀不惟遠惟近。不在人在己。不觀民而反觀。明有見秋毫而或蔽于眉睫。觀有眩目前而或失于背後。故上九之爻象曰。觀其生。志未平也。夫使近者志未平。欲遠者順而悅。難矣。臨觀二卦。異與悅殊。其順則同。天下之利成于順。天下之害亦生于順。陽來陰順則爲臨。此順之利也。所謂牝馬之貞也。陽往陰順則爲觀。此順之害也。所謂弒君之漸也。故文言曰。辨之不早辨。觀之謂也。是以聖人觀象知吉凶。數往知來。因順知逆。觀之義也。

噬嗑三三 震下離上

序卦傳曰。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。夫觀之爲卦也。陰長陽消。聖人尊陽。取象于觀。然于五象上。已致憂危之辭。曰君子无咎。曰志未平。小人道長而志未平。則吞噬之患起而刑獄作矣。噬嗑所以繼觀也。故曰可觀而後有所合。若曰不可觀。而何合之有。不合所以相噬也。物情怒而後相傷。則噬嗑者噬之而合其口也。噬人者必彊梁。古聖王惡彊梁之害。制爲刑獄。刑獄又所以噬其彊梁者也。故猛獸食人謂之噬。而人殺猛獸食之。亦謂之噬。卦取初上兩奇象噬。中三偶象被噬。九四一奇中哽。噬不得嗑。蓋初上所噬。以有四在中。四所以在中。亦惟橫制初上。使不得嗑耳。不得嗑則不得噬。然欲使初上无噬。并无四

乃可。有四在中。欲初上無噬。不可得已。蓋刑獄可以鋤彊。不可以化彊。聖人不貴折獄而貴無獄。所謂噬嗑而亨者此也。天下無彊噬弱。則亦無刑罰以噬彊。如是則噬者皆嗑。而勝殘去殺。天下順治矣。其取諸離震何也。離爲電。明而決。震爲雷。動而威。折獄之道盡此矣。謂頤中有物何也。凡剛之噬柔也。苟非吏有剛者制之。則弱肉餘幾。故有五刑之典。有司寇之官。有大君主之于上。使彊梁者噬之不得嗑。亦猶師行險而順。以毒天下。非得已也。故卦中互坎互艮。艮爲止。坎爲律。艮執之。坎陷之。所謂頤中有物也。上互坎。則火蝕其明而不傷于苛。下互艮。則雷損其威而不傷于猛。刑獄之善物也。然傳曰噬嗑未可嗑乎曰未可也。噬人而可嗑。則人無噍類矣。噬噬人者而嗑。國無典刑矣。舜爲天子。皐陶爲士。瞽瞍殺人。遂棄天下。況其下乎。夫子曰。善人爲邦百年。亦可以勝殘去殺矣。夫安得百年之善人與之爲邦乎。是絕望之辭也。然爻初象于肉。何也。噬象也。古刑罪人。用墨劓宮剕大辟。五者肉刑也。然卦爲刑獄而大傳取象市合。何也。古者日中爲市。離日明于上。震足動于下。故爲市合。戮人亦于市。故又爲刑獄。離爲庖廚。漁佃取禽獸之肉供庖廚而殺凶人于市。猶之磔禽獸也。互艮爲狗。互坎爲豕。所謂行同狗彘者。殺而尸諸市三日。故爲膚腊乾肺之象。初上皆剛。閉羣陰于內。爲圜土之象。一陽互艮坎。居中爲執法之象。艮爲虎。爲狗。坎爲盜。有噬人之象。初上承乘皆偶。有張吻露齦之象。離爲兵戈。互坎爲血。互艮爲手。有殺象。震木有桎梏之象。古殺凶人而焚之。有火象。震陽動自地底。有宛滯欲伸之象。震木氣東出。有求生之象。上互艮止。有求生不得之象。離在上象頭目。震在下象頷頰。凡噬嗑以頷頰上合。爲獄辭自下達上之象。哆口

噬𠯿有對辭質辨之象故爻初爲罪人二三四爲訊者以達于五而後殺之于上古者前朝後市上在五後爲肆于市之象震下爲足中互坎爲心互艮爲手離在上爲目離體本乾爲首罪人肆尸之象初奇爲桎其足中奇爲梏其手上奇爲校其項罪人被三木之象所以爲刑獄之卦也

賁 ䷕ 離下艮上

序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運斂而後彰王者明罰勑法懍食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力無如何至節其繁而歸之簡約其靡而還其儉則存乎人存乎人者順乎天者也所以爲賁卦取離艮本諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質質加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤上六之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則質有文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實爲本故賁文也止而明君子之章大畜學也止而健君子之德大學明明莫要乎止是故質者質其文文者文其質也夫坤豈不能爲質乾豈不能爲文蓋健者直而無爲順者柔而通理陽主發生坤一交則其神宣朗而爲火爲車馬文章陰氣消縮乾一加則精凝結而爲山爲邱園儉素故忠信象天文彩象地君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天之質也三千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人父止於慈爲人子止於孝文不可以不

止也。然謂之賁。何也。繼噬嗑之象也。噬嗑有猛獸噬人之象。反爲賁。有賁士山下搏虎之象。艮爲虎。離爲賁。賁之言奔也。勇而疾走曰賁。周禮有虎賁氏。掌先後王而趨。適四方使則從。若道路不通。有徵事則奉書以使于四方。有旅賁氏。掌執戈盾夾王車而趨。左八人。右八人。車止則持輪。吉事則朝服而趨。蓋王者爪牙熊虎之臣。故自噬嗑來也。然冠裳楚楚。步趨蹌蹌。侍從禮法之士。故又以象文。勇壯者乾之健。艮之虎。冠裳者坤之順。離之明。在噬嗑爲刑獄。以除惡。在賁爲安車。以徵賢。在噬嗑互坎爲桎梏。在賁互震爲筐篚。初自噬嗑上九來。故爲虎賁奉書出使之象。上遇互坎。爲道路不通之象。故舍車而徒。有奉徵書往來之象。二至四互坎爲弓輪。二爲旂。三爲車。四爲馬。詩云。子子干旌。良馬四之。是也。五爲幣帛。賢者之居。上爲賢人貞白之德也。二四以偶附三。有賁士夾車趨之象。艮在外有車入山之象。車馬幣帛入山。有文還質之象。故曰賁也。禮云。尊賢之等。禮所生由天秩。思知人不可不知天。是象所謂天文也。明主弓旌求賢。化成天下。是象所謂人文也。詩云。皎皎白駒。賁然來思。此之謂也。柔來而文剛。分剛上而文柔。利有攸往。賁奔之象也。卦所以爲賁也。

剝　䷖　坤下艮上

序卦傳曰。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。夫造化之理。文勝則必敝。朝華之草。夕而零落。天地之道也。賁者飾而增之。剝者褫而去之。無新不故。無榮不萎。故賁受之以剝也。剝者。殺牲而體解之名。詩云。或剝或烹。故爻象爲牀牀几案也。于是有膚魚果核陳設之象。自噬嗑以來。卦皆有殺象。賁雖文而

虎賁用事。艮主白賁在山王侯不能下其時事可知。是以生剝。爲卦下坤上艮。一陽孤集于上。五陰並進。陽道將終。如獸解其皮毛而人褫其章服者然。故曰剝。聖人愛陽甚矣。當其漸去不覺也。及五陰皆來而驚其頓改。乃命曰剝。在事爲禍亂已成。死亡將進。在心爲梏之反覆。違禽獸不遠。天時人事。物理皆然。而于人心理欲。消長獨切。剝以欲滅理。復以理還心。所以无妄而大畜其德也。卦體內順外止。內有不善之心。則外有不善之事。不善之心。順之則長。不善之事。止之則消。故初爲私意始萌。二爲物欲迷心。三悔悟自失。四加諸行事。五力制其危。上保全幾希。故爻辭初二四凶。三五上不言凶。蓋禍起于微。悔生于終。始迷不悟。致終之災。終能自新。復保其始。以人事治道占。初爲始禍。二無應援故凶。三有應不得位。四得位而禍成矣。亦凶。至五大君造命。柔順得中。調劑羣情。招懷以恩。女子小人得所。則人情感悅。而大亂可挽回。雖處剝亦無不利。上九象天運循環。陽無盡剝之理。亦不言凶。凡天下事善變者禍轉爲福。不善變者吉化爲凶。是以剝始凶而終不凶。復始吉而終大凶。蓋剝往以漸。從容可圖其終。復來貴頓。遷延必迷其始。此二卦往來順逆之占也。

復䷗震下坤上

序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。按易卦皆反復對待。象造化人事往來。而否泰剝復尤明切。宇宙萬事萬物。无往不復。不但四時寒暑節候爲然。四時寒暑。可无俟聖人之占也。聖人畫卦開物成務。立人道也。而或者以剝五陰爲九月。復一陽爲冬至。卦不可爲冬至一陽作也。大象至日閉關云

者。象耳。月令二至之日陰陽爭。君子以齋戒愼起居。故象取閉關不行不省方。非但冬至。雖夏至陰生亦然。而謂之復者。陽窮于上復于下。循環之義也。大端有三。邪正也。治亂也。理欲也。邪正莫如君子小人。泰否是也。治亂莫如天下國家。隨蠱是也。理欲莫如人心。剝復是也。子云克己復禮爲仁。爲仁由己。不克則剝而爲己。克則復而爲仁。故卦言仁。言心。言脩身。遂受之以无妄。可知也。子云。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至。不遠復之謂也。孟子云。學問之道無他。求其放心而已矣。蓋恆人之心。坐馳千里。梏之反覆。幾同禽獸。剝也。牛且幾希。乍見惻隱。一眞初回。復也。雖匪彝不肖皆有之。存乎擴充。勿迷其初耳。然卦取坤上震下。何也。坤順也。震動也。心之不善生于動。不動未有不善者。不善生于妄動。動而順未有不善者。動而順則無思無爲。寂然不動。感而遂通。天下之故。率性之謂道也。故動以靜爲本。復者順動也。復則無動不順。此心性自然。天之所以與我者。故傳曰天地之心也。萬事萬物皆然。孟子云。天下之言性。故而已。故者以利爲本。順動之謂也。又云。禹之治水。水之道也。千歲之日至。可坐而定。然則天下之道。孰有外于順動者乎。此復爲本易所以萬變不窮也。豈謂冬至一陽生。聖人作此以象之耶。造化之理。循環不息。故曰一陰一陽之謂道。孤陽不生。孤陰不成。剝上一陽。卽反爲復。夬上一陰。卽反爲姤。剝盡則爲坤。夬盡則爲乾。乾坤易之門戶。凡卦皆乾坤。所謂一陰一陽也。稱父母而首易。同體而无偏用也。

无妄 ䷘ 震下乾上

序卦傳曰。復則不妄矣。故受之以无妄。凡人之心。昏迷放逸。如大學所云。心不在焉。視而不見。聽而不聞。

食而不知其味。雖有知覺。无異醉狂。其病爲妄。既復之後。狂蘇醉醒。妄病乃瘳。故繼之以无妄。然何以不曰誠而曰无妄。大道渾淪。物物皆眞。妄名既立。眞對妄顯。善會通者。孰不爲眞。惟其无妄而已。无妄既眞。无妄之外別求眞。眞亦妄也。人之有心。神明先覺。不學而能。但无爲守正。則入涅不緇。試磨不磷。視聽飲食。卽性命也。瀘墟應對。皆神化也。聖人豈教人塗耳目、絕食色、以爲妙道乎。飲酒者醉而醒。醒而復醉。醉醒雖異。其人本一。但不醉卽是醒。未有離不醉別求醒術者。无妄之謂也。卦取天雷何也。萬理原于天。天命始于一。一者生氣之元。震體一陽。乾之初也。乾一索生震。爰始降衷。人但能不失。卽是共由之路。无勞分外增加。奚有旁歧可走。故初九无妄之主。適得本體。六二素位无妄。不失眞常。六三无妄主妄。轉入妄境。九四固執无妄。匪正不往。九五妄化无妄。卽妄成眞。上九无妄之外求增。所謂无妄之往、天命不祐者也。然天雷无妄而地雷爲復。何也。凡妄生于動。陽動陰靜。雷至動也。地靜則蟄。天動則啓。蟄則爲復。動則无妄。无妄者天也。天生人。地承天。人能體乾之動。何事于復。妄而求復。以坤法乾。妄乃可无。此天人之分也。大抵至道中庸。率之卽是。无心自得。有意則私。但能去惡。別无有善。苟能无妄。卽同志誠。妄與无妄。毫忽之間。千里之差。顏子所以瞻前忽後。卓爾未從。有无倏忽之間而已。雖无病而不能舍藥。雖不覓牛而尙問耕畬。无妄所以爲易道之至妙也。然又有正不正之分何也。聖人不思勉而能中道。從心所欲而不踰矩。无可无不可。而庸德庸言。惟行惟謹。无妄之正也。後世以任放爲自然。以禮法爲牽纏。率意曠宕。自謂天眞。似无妄而非也。老莊瞿曇之流。非羲文周孔之教。聖人不得已而更言誠。亦莫如之何矣。然爻象

轉入无望。何也。望者。將迎意必。道之賊也。无望者。无所爲而爲。順應也。乍見孺子。怵惕惻隱。无妄之心。本无所望。卽无妄而得无望之解矣。

大畜☶☰乾下艮上

序卦傳曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。夫人所以爲人者。无妄也。人妄則行尸走肉。烏可畜。子云。人而无信。如車无軏輗。不可畜之謂也。大爲陽。畜畜陽也。以陰畜陽謂之小。以陽畜陽謂之大。小畜以巽。大畜以艮。巽柔而入。陽喜其入。亦入。艮剛而止。陽畏其止。亦止。巽之畜陽。有係累牽絆之情。艮之畜陽。有裁成駕馭之義。大小辨矣。卦取乾下艮上。何也。乾在无妄爲天德。在大畜爲賢才。有天德然後可爲賢才士。惟體乾而後才德備。體乾則其進銳。進銳者不可致遠。不歷艱貞。其識不深。不受謗抑。其氣不定。古之畜士。四十始仕。大學之道。知止而后定。靜安慮。可與脩身。可與治平。故止者。王制行之本。孟子云。天降大任於是人。必先苦其心志。動心忍性。大畜之謂也。英主豪傑。相資以成。有乾健之剛。而後試艮止之畜。有山嶽之止。而益遂天行之健。士大畜德而後能大用。人主大畜士而後得大賢。所以爲大畜也。然畜者養也。其以養爲止何也。物可養而後可止。虎豹不可止。爲其不可養耳。騏驥伏櫪。然後責千里。苟不食芻豆。安得良馬用之。曾祿人主之芻豆也。因材而教之。程器而用之。簡其大小而任使之。課其功罪而黜陟之。士所以砥行立德而應其求。俛首而就其驅策。大畜之謂也。

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺于養矣以其口腹傷其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤若惡之心人所自有孟子云考其善不善于己取之心之官思則得之矣觀頤而无若惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下脣吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭口不動而頷頰自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上爲順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顚頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止者唯頤爲然動而不知止則動者昏故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫于艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以爲頤主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口者禍之出萬之入唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也頤虛故養大過實故死

大過☱☴巽下兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過者陽大實不能運動之象人得養而生則動失

養而不能動則死。大過者。時過養終。往而不反之名。猶所謂大行大歸。送死之卦也。方其養也。悅以入而不已。陽氣盈滿。如人肢體肥重。不能轉運。盈極則消。故繼以大過。養生送死。人道之序也。夫道中而已。陽欲其盛。不欲其過。大剛必折。大實必裂。今四陽中滿。二陰屏居无位之地。陽雖盛而下无基。上无繫。反借資于二陰。二陰微弱。正欲少假其助。不可得陽。亦何樂至此乎。故曰大過也。所幸上悅下巽以順承。悅有動而行之象。故曰過。過者。往而不住也。本方壯之陽。行巽悅之德。雖上下无附。終不至委爾无用。如湯武不過主。周公遭流言。孔子上下无交。危而克濟。大過之事。有大過之才。自利攸往。終非聖人本願。與時中之正道也。造化無孤陽獨行之理。天下无有有君子无小人之世。治道去其泰。疾不仁而甚亂也。泰以包荒。否以包承。易道于此。不一而足。孔子聖之時。不爲已甚。故曰五十學易。可以无大過矣。或曰。君子盛而小人衰。于何不善。夫聖人非不欲小人之衰也。亦不欲君子過盛也。二陰退聽。四陽居中。下无根柢。生氣已斷。上无附屬。枝葉已彫。本末俱解。循續无因。故爻辭有枯楊之象。曾不若剝廬猶可來復也。然彖謂利攸往。何也。盈則必變。毀則求更。如負重者最難不進。至日夕氣餒。无歸息之所矣。是以巽而悅行則亨。處大過之道宜爾。然異于小過何也。陽大陰小。大過以長女遇少女。卦本陰而陽過盛。小過以少男遇長男。卦本陽而陰過盛。陽過則趨陰爲方死。陰過則趨陽爲方生。大過自頤來。如人期頤衰老。故爻象枯楊老夫老婦。序卦謂不養不可動。皆老死之象也。小過自中孚來。如鳥孚初成。象飛鳥在穴。又以少男象祖父妣。序卦謂有信必行。皆初生之象也。小過以艮遇震。止而動。其動未危。陰雖盛而下有基。止則吉也。大過

以巽遇兌。入而悅。悅極不出。陽雖盛而下无根。入則顛也。小過木動。土上生氣也。故爲杵臼之利以養生。大過木滅。澤中死氣也。故爲棺槨之利以送死。大抵事物之理。不及猶可待。小過未即殃。至于大過。未有不亡者。食本養生。過飽則災。故窮餓致死者常少。而醉飽傷生者常多。人心亦然。雖有至愚。心虛猶可教。而志滿則難移。涉世亦然。柔弱者常自保。而彊梁者必遇敵。所以易雖尊陽而貴无首。老氏曰。谷神不死。谷虛也。大過實也。實則其神死。學易者所當知也。大過繼頤者。頤求口實。有餓孚之象。大過澤中棺槨。有死溝壑之象。爻取老夫得女妻。老婦得士夫。遇諸木下水濱。亂世鰥寡失所。男女不得以正相從。如詩之有狐在梁出其東門之類。邂逅相遇。同死溝中。世道至此。亂亡極矣。故序卦置諸上易之終。天地再交而成坎離也。

坎☵坎下
坎上

序卦傳曰。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。何謂物不可以終過也。物終過則死。大過終則滅頂。遇坎陷也。故繼之以坎。蓋頤與大過。人世生死之象。坎與離。天地晝夜之象。晝夜之道。生死之說同也。故頤似離。而離中互有大過。大過似坎。而坎中互有頤。自然之象。卦畫一奇二偶爲坎。何也。奇一也。坎。水也。造化之祕。生于一。一者元陽初判。兩儀分立。元氣介于陰中。陰含炁化澤而生水。造命之始也。謂之坎。何也。坎者。坑谷也。陽實謂之坑谷。何也。造物之理。虛以孕實。實生于虛。因虛化實。以實還虛。如人心本虛。神動則液出。坎中之陽。陰液充滿也。坎外之陰。陽神烝洩也。水從中生。停蓄于中。故中象源泉。陰氣所深入。陷

而成坎也。然坎謂之陰。何也。剛乘柔而生險也。陰不得陽。不能爲水。陽化陰爲水。則浸淫不得出。蓋陰失陽則枯。陰既爲水。則自不得舍陽。如人津液聚而成形。神炁凝而成知。液形爲陰。知炁爲陽。知能宰形而形能累知。知欲離形。脫然昇舉未能。故曰坎陷也。人以身載液。如天地以江海盛水。其象取水。言其至險也。凡險之道。不平不信。方其爲險天下。至洶洶不測莫如水。以其能爲坎也。然其行險也。天下之至平。不失信亦莫如水。以其能習坎也。高下曲折。宛轉便利。深淺方圓。各肖其形。先後不爭。得平則止。天下習坎忘險。孰有如水者乎。人之涉世。如水行坎。物我相形。欲惡相感。利害相攻。何事無陷阱。何地無坑谷。庸衆處之。逐步成荊棘。聖賢處之。羊腸皆康衢。何者。聖賢習熟。衆人生疏也。故曰習坎。坎中一陽。即乾知本體。乾易知而知險莫如乾。水至險而至平莫如水。人能體易之心。何險不平。故曰惟心亨。聖人遇險思懼。憂患作易。坎之言習。即學之言時習也。初爲始入。二爲求通。三爲下愚。四爲出險。五爲險平。上爲懲險。天下萬事萬物。莫不有險。而防心爲要。以心爲萬事萬物之本也。故八卦之用。莫要于坎離。文王序卦。始乾坤。中坎離。以二卦天地之中氣也。乾陽施于坤中爲水。在人爲精。形骸所以生也。坤陰麗于陽中爲火。在人爲神。靈明所以宅也。坎爲月。爲夜。爲寒。離爲日。爲晝。爲暑。其託于天地之中。坎居正北。火居正南。陰生于日中。陽生于夜半。卦畫所以奇偶互藏。獨得其中。爲人物之司命。居六十四卦之中者。自然之法象也。爻象坎下多凶。水流下也。流下則平。故九五不盈。離上多凶。火炎上也。炎上則憂。故六五嗟若。坎初上皆凶。水外暗也。離初上皆吉。火外明也。坎之與離。猶乾之與坤。卦雖二而體本一。坤承乾。乾知坤行也。離配坎。

離外坎內也。陽精內斂。則成坎中之陽。陽神外朗。則成離中之陰。陽斂則陰在外。陽開則陰在內。一翕一闢之象也。

離三三離上離下

序卦傳曰。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。陰體柔暗。陷于內則體于中。然以受坎。何也。坎離同體。炁初分。元陽中互而成坎。陽氣發越。陰虛內合而變離。坎中之奇。卽天一之眞陽。離中之偶。卽陽洩之虛陰。陽施則陰闢。陽見則陰藏。內外賓主之道。故畜離必以坎。習坎必以離。然謂之離。何也。離者偶象也。奇實陰中。則積而爲坎。偶分陽中。則兩而爲離。炁始化溼。溼烝成煖。水資始。火資生。水化氣。火化形。故地二生火。火者兩化也。其象爲偶。奇離成偶。偶兩成離。是故善離莫如火。生滅不常。體元自性。空中有火。虛乃生明。如人形骸外實。靈扃中空。老氏謂谷神不死。當其无以爲用者。離虛也。故火一星離爲千炬。遇物而皆焚。人一心離爲萬應。隨感而皆通。虛則能離也。然又謂之麗。何也。離者兩之分。麗者兩之合。火性虛。附物斯顯。其質柔麗。剛而形。故火息于空。光麗于薪。神潛于寂。知寓于物。離薪爲火者。妖火也。不可以焚。離物爲明者。邪慧也。不可以知。故曰致知在格物。物格而后知至。寂然不動。感而遂通。此爲離而能麗。明物察倫。聖人所以先覺也。離而不能麗。飛揚躁擾。恆人所以昏迷也。故卦以中虛爲象。占以中正爲亨。彖曰利貞。貞者靜也。靜則虛。物來叩虛。陽神外朗。離所以效坎也。神收陰散。陽精內實。坎所以藏離也。離魂坎魄。離開坎閉。離南坎北。二卦一體。互藏其宅。乾坤之中氣。三才之妙用也。坎爲晦息。離爲晝作。

故坎六爻有幽潛隱伏之象。離六爻有精明奮作之象。坎水下陷。故下卦多凶。離火上炎。故上卦多凶。是以坎之剛中二不如五。離之柔中五不及二。水本柔。故習坎利用剛。火本剛。故繼照利用柔。習坎在二水合流之衝。故坎六三最險。水流下也。繼照在二火相傳之際。故離九四最凶。火上炎也。小人陰險。故坎之上六用獄。亂賊剛暴。故離之上九用征。坎六四之禮樂。剛而能柔也。離上九之征伐。柔而能剛也。治亂之略。文武之道。生死之故。二卦備矣。然離取象于繼體之君。獨與坎殊。何也。蓋君道尚明。水明外暗。不若火之旁燭。水流不息。火明無常。一鐙不久照。膏盡則燄滅。人命相續。如薪傳火。故曰大人以繼明照四方。繼照之際。生死之交。火熄加薪。未有不艱者矣。昔武王崩。成王立。遭家不造。周公輔相勤勞。禮樂征伐。皆身親歷。繫易象親切如此。所以憂患後世。開物成務之道也。至于五行之象。二卦略備。坎中陽光。六四之自牖也。離中陰水。六五之涕沱也。坎之枕戈。水生木也。離之黃離。火生土也。刑獄征伐。金火相尅也。故離坎當六十四卦之中。綰轂三才之運。而爻象終兵獄。極乾坤之變。以啓咸恆之亨也。

易領卷三

下經

咸☱☶艮下兌上

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯蓋天地者人物之本上經所以首乾坤夫婦者人倫之始下經所以首咸恆然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合何也天地不分不成兩儀男女不合不成生育故乾坤二老對而咸二少交乾坤天地定位咸山澤通氣位分而後三才定氣通而後變化行變化亦乾坤也乾三索于坤得艮爲少男坤三索于乾得兌爲少女男女相感自其性情而二少相得男下女尤感之正也恆男女而皆長損雖少而女下益亦二長既濟未濟二中漸歸妹少遇長皆男女合而未若咸之亨而正也有心爲感无心爲咸咸皆也爲卦六爻皆應咸和通暢物我偕臧自然而然元氣訢合无物不有故以首下篇然爻象取諸人身何也仁以天地萬物爲一體咸卽仁也仁者人也人身四肢九竅毛髮筋骨支節腠理分爲千百然一處痾癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺而在不測天地之間往來變通莫非神也故庶女叫天則霆擊霜飛況男女正應一身之內親切至近者乎爻取象拇腓至輔

頰舌。一體之象也。君子觀象于一體。而天地人物感應之妙。皆可識矣。然其體合兌艮爲一。何也。象男女之交也。艮爲男。股腓拇有仆象。兌爲女。輔頰脢心有仰象。股心相接。有合象。所以交而爲咸。其取于艮止何也。卦以感爲義。爻以靜爲善。不止則其應不專。其悅必淫。造化悅而不止。則六氣淫而災沴生。是故女悅以感男。止以應男。止以感女。悅以應。如是則恩義以篤。倡隨以辨。節宣以時。往來以中。雖感而无感。天地聖人所以錯行代明。過化存神。如斯而已矣。然止獨于男。何也。陽動遇陰則止。陰慘得陽則悅。止者專直之象。悅者翕受之象。健故能止。順故能悅。悅陽也。止陽止也。止則悅。不止則不悅。陰以陽止而悅。非以不止而悅也。陽不止。不可以感陰之悅。所以爻象艮之拇腓股。皆以形交无心而兌之憧憧口輔。則悅應之至矣。故造化之權。宰于陽感應之理。成于艮也。

咸三十一　雜卦下　序卦上

序卦傳曰。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。蓋咸者男女二少。始爲夫婦。男下于女。交感之義。象所謂取女也。既爲夫婦。必變爲長男尊女卑。居室之常。象所謂利貞也。咸以少爲情。恆以長爲禮。恆即恆其所謂咸也。而反咸成恆。則恆非不變之謂也。恆莫如天地。天地恆久。以无常爲常。小變而大常也。聖人恆久。非必信必果也。純一不已。而時止則止。爲君止仁。爲臣止敬。爲子止孝。爲父止慈。无所不止。而后能不已。千變不窮。而後聖人之恆可見。是故呼吸互換而後恆于息。寒暑互換而後恆于歲。造化人事物理。皆伸往來而後能久。故恆非固執不變也。所以反咸。天生人物。各有恆性。生理在人。本自无息。生與天地同

體。死與天地同虛。但天地无心而人有我。天地所以不變其常。而人所以不常其變。感起于應感有心。悅而不知止。動而不知入。澤山通而感應忒。斯雷風薄而常變矣。度矣。故咸以无感爲感。則其感速。恆以无常爲常。則其常久。雷風之變无心。人能无心以通變。則自與天地相似而順應不窮。是以咸恆反復而其道同也。故爻象亦相因。初自咸上來爲巧令。所以爲浚恆。二自咸五來无悔。故悔亡。傳曰。能久中。言往來皆中也。三自咸四來。憧憧所以承羞。四自咸三來。咸主艮而止爲股。恆主震而動爲禽。故傳曰非其位也。五自咸二來。在咸不能爲感。故在恆亦不能爲通矣。得其所爲咸感。而恆久在其中。君子能以虛受人。立不易方。則天地感而化生者。即其恆久不已者也。聖人感人心和平者。即其久道化成者也。故皆曰天地萬物之情可見矣。天地之道。莫盛乎乾坤。聖人之道。莫盛乎咸恆。咸則合萬物爲一體。恆則會萬世爲一心。咸爲可大之業。恆爲可久之德。可久配天。可大配地。天地至誠无息。咸即至誠而恆即无息也。王者必世後仁。恆則世而咸則仁也。一卦所以爲至德要道。首下經而配乾坤。彖傳以天地聖人同贊之。此也。上經多言天地水火。故首乾坤。下經多言風雷山澤。故首咸恆。水火即天地之中。風雷即山澤之氣。坤即乾之闢。恆即咸之久。咸主于感。天地人物之始。恆主于久。天地人物之終。故彖傳曰終則有始也。咸之婚媾。即恆之夫婦。在咸初爲拇。志在外。是男之急欲者。反居恆上。振恆无功。即夫之輕躁者也。咸二爲腓。是男之无爲者。反居恆五。夫子凶。即夫之從婦者也。咸三爲股。不處。是男之好動者。反居恆四。无禽易位。即夫之游蕩者也。咸四爲憧憧往來。是女之不貞者。反居恆三。不恆承羞。即婦之淫悍者也。咸五爲脢。志末。是

女之有心計者。反居恆二。久中无悔。卽婦之善居室者也。咸上輔頰舌。騰口說。是女之巧佞者。反居恆初爲浚恆。卽婦之險刻者也。故二卦同體。亦猶乾坤合德。所以首下經也。

遯三三艮下乾上

序卦傳曰。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。蓋恆者往來不窮之通物。未有久居其所而不變者。是故風雷交而必散。夫婦聚而必老。士君子壯而欲行。則少而必處。善其所以處者。善其所以出也。故咸恆者天地聖人之至德。進退者士君子之大閑。遯所以繼咸恆而先大壯也。爲卦上乾下艮。四陽在上。二陰方進。剛柔同體未分。將有否隔之勢。不去而待其至。則爲否。爲觀。爲剝。未至而先去。則爲遯。遯者猶可以住而不住之名。字从豚从走。豕見人則逸去。羊見人則觸來。故遯取豚以象退。大壯取羊以象進也。爻皆外往。初爲亂世君子所欲遯之地也。二爲同事君子所欲遯之人也。三可遯不去。四欲遯未決。五遯去。六遯極。下卦艮止。有執留之象。上卦乾行。有引決之象。處遯之時。利于往。故下卦不如上卦吉。遯不厭遠。愈上愈吉。然易非可執一論也。行藏无大小。去就惟識時。事有隱而未見。害有至而當先。平地有陷阱。不必處亂世而後謂之遯。君子小人。象其大者而已。遯者。君子見幾之智也。

咸恆繼坎離而首下篇。爲道德之極至。故遯大壯繼之。猶屯蒙之繼乾坤也。屯蒙人物之始造。遯大壯君子之始脩。君子之道。莫大于進退。退以義。進以禮。斯君子矣。

大壯三三乾下震上

序卦傳曰。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。遯者陽之退。大壯者陽之進。无往不復。大壯所以繼遯也。二卦爻象往來相彷。此初爲壯趾。彼上爲肥遯。此二貞吉。彼五亦貞吉。此三爲君子小人。彼四亦君子小人。此四爲貞吉。彼三爲厲吉。此五喪羊。彼二用黃牛。象相似而義相反也。蓋往來之理。退宜勇決。進宜從容。方其遯也。二陰初來。其去已決。比其進也。雖復二陰。未可用壯。剛不可恃。進不可躁。故雜卦傳曰。大壯則止。遯則退也。卦本乾健在下。加以震陽。乘健而動。進不可禦。本將夬之陰。當方壯之陽。振落之勢也。然陰方得位。未可遂夬。時未至而陵行。非天地正大之情。與君子有禮之勇也。故下卦三爻。皆隨四動。不宜自往。初征凶。三羸角。二中故貞吉。四動主下乘乾。所爲大壯者也。雖尙往而貞乃吉。五上皆陰。五得中。故能受陽之壯而悔亡。上柔用壯與陽爭。故无利。世未有違謙越禮。能全其壯者。處壯之時不用壯。學易之要也。然陽至四而始稱壯。何也。三陽爲泰與陰敵。不稱壯。凡卦初二爲少。三四爲壯。五上爲老。大壯則過。故大過四陽也。大過大壯。非易所貴。卦辭不言亨言利貞可知。

䷡ 震上 坤下

序卦傳曰。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。禮三十稱壯。四十稱彊。彊而後仕。故大壯受之以晉。壯則光明盛大。事業乃興。故其爲卦上離下坤。離爲日。坤爲地。有日出地上之象。上明下順。有人臣服事明主之象。卦名義甚美。然以坤之順。初二未免于摧愁。以離之明。九四能爲鼫鼠。何也。天下何治无亂。何盛世无小人。所以爲易。九四居不中正。上承柔主。下據羣陰。互爲艮坎。爲權臣貪利。自然之象也。聖人微顯

剛幽。憂患作易。故于晉明之世。著鼫鼠之戒。然上有明主。羣情效順。雖有權姦。祛除亦易。君道所以貴明作。而先王親諸侯。蕃輔王室。有以也。

明夷 ䷣ 離下坤上

序卦傳曰。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。天下莫危于仕進之路。進而不已必傷。時有泰否。道有顯晦。時與道違。雖聖賢不免焉。在晉之時。明主當陽。康侯得遂其寵。明夷之時。暗主臨御。羣正並受其傷。離來居下地往居上。日入地中。明受其夷。道不可以直而望用。賢不可以正而見容。仁者懷其寶。知者藏其鑑。故象傳以商紂之時文王箕子當之。六爻初爲明夷之始。見幾早去。伯夷太公是也。二文明中正。爲離之主。承坤之下。文王是也。三居明極。當暗之交。與上六敵應。武王是也。四居暗下。乘明之際。應初比三。歸周之微子是也。五居坤中。承暗主。艱難守正。箕子是也。上窮陰極晦。乃殞于地。商紂是也。故雜卦傳曰。明夷誅也。內卦離明以象周之興。外卦坤陰以象商之滅。

家人 ䷤ 巽下離上

序卦傳曰。夷者傷也。傷于外者必反于家。故受之以家人。朝市非久集之所。仕見傷而反家。施於有政。是亦爲政。昔者文王釋羑里之難。反爲西伯。敬止緝熙。刑于寡妻。至于兄弟。化暨江漢。汝墳二南作而周道興。其于卦位。正東南巽離之方也。其事正家人女貞之事也。故卦以繼明夷。孔子謂伯魚曰。人而不爲周南召南。猶正牆面而立。萬物齊乎巽。相見乎離。人道齊乎家。相見乎國與天下。巽木爲風。離火爲明。火得

木而生。得風而熾。位本相值而性情復相得。故其象爲家人。撓物莫大乎風。是君子之德也。始于身。行于家。達于朝廷邦國。是風之自也。閨門幽隱。情勝愛溺。中菅之事。闇汶失道。則不可以風。故風以明爲本。風自火出。君子所以致儆于言行也。卦取二女何也。男女人道之先。夫婦閑家之本。朝廷邦國非婦人之事。居室則不能廢婦人。人唯女子難養。唯女子之賢難得。其質柔故多偏昵。其性陰故多暗昧。不學問故不知禮義。无觀瞻故不知廉隅。天下之猜很兇淫者。多由婦人。故家人取象女貞也。離女得中而明。巽女陰在下而順。明而順。賢女也。明則无瀆倫亂禮之愆。順則无驕亢侈泰之失。无瀆亂則知守禮。无驕亢則不起爭。保家莫善于此。而其本在男子。傳曰。男正位乎外。女正位乎內。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定者。男子之事也。君子言有物。行有常。暗室屋漏。如對三光。其爲父子兄弟足法。是離之明也。以此出而臨民。可以樹表極而无慚德。可以資教誨而无愧辭。是巽之順也。故其卦爻長女居上。六四爲巽主。以從五。中女居下。六二爲離主。以從三。以陰居陰。各當其位。長上中下。各循其序。從三從五。各得其所。陽外陰內。各司其事。此四爻者。家之人也。初上象父母。母閑于初。父威于上。二爻皆剛。所謂嚴君也。有天地而後覆載成。有君相而後邦國建。有父母而後家道立。家道立而後家衆集。父母嚴而後家人齊也。古稱治國易。正家難。蓋國人可以義裁。家人主恩。恩勝義掩。莫甚于閨門。惟淑女與君子同心。夫倡而婦從。愛憎公。威惠行。而後家可齊。未有道不行于妻孥而能正家者。父母之責也。下卦爲齊家之事。初曰閑。二曰順。三曰節。自天子至庶人。凡有家皆用此道。上卦爲家齊之事。四爲富世祿之家也。五爲王

天子之家也。上爲身。齊家之本也。家人之事盡矣。大抵家以和集爲慶。故卦體用柔。其妒忌多生于婦人。故女取離貴而不用兌。兌以陰据陽上。爲悅女之邪媚者。其象爲毀折。居下則反家人而爲睽。居上則志不同而爲革。革與睽家人之災也。凡家道索于牝雞。故家人利女貞也。

睽 ䷥ 兌下離上

序卦傳曰。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。人本各脩其身爲一家。外父內母。男女上下各得其所。故爲家人。若父反居內。母反居外。男卑女尊。則乖戾而爲睽。初自家人上來。在家人終吉。在睽悔亡。父象也。上自家人初往。在家人志未變。在睽爲猜疑。母象也。九來居二。卽家人九五。交相愛者也。今遇于巷。六往居三。卽家人六四。順在位者也。今見輿曳倒行。九往居四。卽家人九三。嗃嗃者也。今爲睽孤。六往居五。卽家人中饋者也。今爲噬膚。所以反家人成睽也。目視不明曰睽。卦體離火在上。澤水下應。其性相反。上互重離。多睨傷明。又互坎損離。坎爲心病。人各有心。孚則合。疑則睽。莫親于家人婦子。而睽則視以爲惡人。爲鬼爲寇。或劓之。或射之。苟下能悅以從上。上能明以視下。則疑釋而爲夫爲宗。爲婚媾矣。人情相疑若此其深。而相合亦若此其易。是以內卦皆睽而有待。上卦皆反而得應。初喪馬。至四遇元夫而合。二遇巷。至五噬膚而合。三輿曳至上遇雨而合。合則惡人化爲同室。睽則家人疑爲寇讎。恩怨反覆。變態何常。君子所以无心應物。悅以忘世。不黨同亦不伐異。天下无久合之同。亦无終異之睽。初九見惡人避咎悔亡。獨得處睽之道也。卦體本柔。內以悅而寬其憂。外以明而破其疑。所以始睽者。二女同居也。所以終合者。

明而相悅也。卦睽而象皆合。易所以變而不窮也。

蹇䷦艮下坎上

序卦傳曰。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽與蹇雖不相對。而亦相似。睽上本離。二四互爲亂。明且不能見。故爲睽。蹇上本坎。二四互坎重險。足不能行。故爲蹇。蹇所以繼睽也。睽蹇皆世所忌。聖人憂患作易。皆以名卦而贊其時之大。辭危而意遠矣。卦取諸坎艮。何也。造化之氣陽爲本。蹇陽蹇也。坎陽陷也。艮陽止也。坎位北。艮位東北。天氣由北而東而南而西。日月東生西沒。天之行也。今內艮外坎。自東而北。背西南而逆天行。所以爲蹇。故聖人教人出蹇之鄉。先坎後艮。行向西南。水遇高則險。就下則平。山水則蒙。水山則蹇。雷水則解。天下之事。順天循理。雖羊腸九折。皆爲康莊。逆天悖理。東西南北。無非險道。故曰君子居易以俟命。小人行險以徼倖。居易者。利西南之謂。徼倖者。不利東北之謂也。西南謂之易。何也。西爲兌。西南爲坤。南爲離。卦皆陰柔。陽道亢厲。陰道卑平。天尊而地親。天不可階升。而行地則无疆。西南含弘光大。故解蹇利也。坎艮二體皆坤。九三以一陽來爲艮。九五以一陽來爲坎。故六爻之象。皆未脫蹇。九以陽居五。四與上共陷之。四既陷五。將下連二三爲重坎。三艮止不上。二中正與三同體而應五。五爲離火。四重坎不成。爲五三兩陽所制。二乃得以其明。與初上諸陰赴之。坤氣始勝而西南至矣。故蹇解二卦爲梗。莫如六四。非九五剛中之主。九三陽剛之助。與六二初上諸君子朋來之力。烏能遽濟乎。夫以一小人作難。羣賢協力。尙未底平。直至解終。射于高墉。小人之禍。易蔓而難圖如此。文王以崇虎之譖。囚

于羑里。四友諸臣同心以免于難。返爲西伯。乃滅崇。周居西南。紂居東北。其象如此。坎。坑也。艮。很也。故東北爲蹇。坤。順也。離。麗也。故西南爲晉。不晉所以爲蹇。坑而很。獨夫之惡也。麗而順。君子之善也。文王豈弟君子。所以爲西南之主。紂之不善。所以爲陷很之夫。造化人事物理。惟平易爲可近耳。

解䷧坎下震上

序卦傳曰。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者。從容舒緩之意。蹇難急迫。反蹇則舒緩而成解。蹇以艮錯坎。自東之北。所謂山上有水。不利東北也。解以坎錯震。自北轉東。所謂雷雨作。利西南也。反東北而西南。倒坎艮而震坎。蹇所以得解。解所以反蹇也。六爻之象。亦自坎歷震至坤。患難初定。撫綏休養。西南平易。可以久安。然九二田獲狐。上九射隼。何也。姦邪不戢。善類不伸。則蹇難終不銷。雖行西南坤順之鄉。不廢東北震坎之令。雖赦過宥罪。而田中之狐、墉上之隼、必獲。所以畢解之功也。在蹇之日。狐隼負乘。依東北作梗。在解天時向且。王路平康。妖邪計沮。故取无不獲。蓋凡國家之難。其作也。靡不由小人。而其解也。靡不由君子。人主欲避東北、趨西南、親君子、去小人而已矣。

損䷨兌下艮上

序卦傳曰。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。人情蹇難急迫。惟恐失之。故常无失。從容解緩。則驕惰生。而損失因之。失復求得。損益所以繼蹇解也。損之義有二。一以減少爲義。斷緣省事、寡欲清心之謂也。一以虧敗爲義。傷財病民、毀廉喪節之謂也。能寡欲清心。自不至毀廉喪節。故或以損而損。或以損而得益。

或以益而益。或以益而反損。是以聖人設卦。以損下益上爲損。以損上益下爲益。物以下爲基。道以卑爲本。惟下不可損。泰則不得不損。而益在上則稱損。惟下爲當益。否尤不可不益。而損在上則稱益。人皆知損而不知損益。人皆知益而不知益損。故序卦先損後益也。事先簡而後繁。禮先儉而後奢。物先不足而後有餘。是故君子先損。損兌益艮。所以爲損。兌悅艮止。所以終不欲損下也。損不損下。是以不損爲損。以不損爲損。是爲廉貞。廉貞是爲損益。寡欲淸心之道也。初九重剛可損。六四弗受。二中弗損。五中自益。三損九以成悅。故上弗再損。蓋下損一則悅。上益一則止。下悅而上益。上止而不損。象所謂有孚元吉。此也。下不得不損者。造化裒益之理。卦已損而爻不復損者。已取諸天而不復求多于人也。人生五官四體。取諸造物多矣。于其中又取盈焉。莊生所謂不受天損易。不受人益難。夫已簡之而不得所簡者。此也。故二卦爲人事裒益之要。上經三十卦首天地。自乾坤而下。奇偶各三十而當否泰。下經三十四卦首男女。自咸恆而下。奇偶亦各三十而當損益。否泰者。天地之小闔闢。泰交而否不交也。損益者。男女之否泰。損不交而益交也。方其咸也。二少交感。損則女悅而男止之。懲窒之義也。方其恆也。二長正位。益則男服事而女助之。遷改之義也。損男莫如女。而男止則損。損之權在男也。益女莫如男。而男動則益。益之權亦在男也。造化之機宰于陽。而損之益之存乎人。昔人云。貴不如賤。富不如貧。益不如損。君子思遷善改過。不如懲忿窒欲。思爲聖賢。不如勿爲不肖。思養生不如勿傷生。天運无日不來。卽无日不往。來所以致其往。人生无日不長。卽无日不消。長所以致其消。是故損益相乘也。損不善則至于善矣。損之又損。益之道也。

益 ䷩ 震下巽上

序卦傳曰損而不已必益故受之以益天下事未有能自貶損无益者益所以繼損也卦本乾坤否損乾爲巽益坤爲震故爲益益下損下卦以下爲體也益陰也損陽也陽實而乾純陽實之至也故可損陰虛而坤純陰虛之至也故可益乾在下邦國富庶之家也故損下乾在上朝廷豐盈之象也故損上不謂損而謂益厚其本也益上不謂益而謂損剝其基也聖人所以示厚下也以爲學古之損益雖兩名其幾惟一能損則益已克而禮復也夫子絕四顏子四勿損之至而益何加焉由損入益守約而施博道濟天下知周萬物如人主本惠心行惠政省方觀民百度具舉歸于有孚則其益无方矣卦體二以上五爲觀風行地上先王所以省方觀民設教也初九帝出乎震仲春雷發聲時維二月虞書歲二月東巡守由震適巽東南行六二有離象爲五月南巡守六三有兌象秋省斂賑囚爲八月西巡守六四遷國蔡室方中爲十月朔巡守九五益事大成爲惠心五以惠心來而初以大作往天子行曰大作巡守祭告賑貸遷國皆大作益民之事也本惠心以訖四國風行雷動靡事不爲周旋鼓舞而不倦于勤所以爲益然視之清靜无爲則有閒矣故益者多識之用而損者貞一之本損爲要道而益爲功勞有節用愛民之心而後有省方觀民之事不然則五霸之盟會秦皇之巡行耳以是求益計功利而助長不求懲忿窒欲而言遷善改過是登枝而損本也故損不厭上益不厭下故曰盈日鋤日不除謙日養日不長損所以終得臣而益所以終被噬也損元吉、无咎可貞、利往而益止于利攸往、涉大川而已

夬三三 乾下兌上

序卦傳曰。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。夫物未有增益盈滿不潰決者。夬所以繼益也。易道消息盈虛。時中而已。盈滿壯盛。易之所戒。盈則必虛。壯則必衰。銷患有素。而彌縫非一旦。不在倉卒成敗之際。取勝一決而已。卦體一陰將盡未決。兌上畫缺。有澤決就下之象。故名夬。天下无成不毀。聖人因時調劑。非乘小人孤立衆君子併力一決之謂也。君子于小人。既不能杜于未萌。又不能禁于將盛。徒欲倚衆彊之勢。造次求決。此私智權力。非觀變時中之道。後世漢唐諸臣屢用此敗。學易者豈可枉聖人之旨。誤後世无窮乎。今玩卦體。乾下兌上。雖五陽方盛。孤陰垂盡。然健而能悅。剛而能和。无陵厲直往之氣。澤在天上。有決而欲下之機。天澤交而將復。陰自无違。何事于陽之力決也。與大壯相似。大壯戒用壯。夬戒用決也。初九壯于前趾。戒其往。九二惕號。稱其中。九三壯于頄。則凶矣。九四次且不前。許其悔亡。九五莧陸不迫。稱其中行。蓋時有必至。一陰无號。終將自凶。爲五陽者愼以防之。從容以俟之耳。故曰健而悅。決而和。不利即戎。脩文告邑。自利攸往。其旨曉然。以此防小人。不致挑禍誤國。以此當機務。不致躁妄僨事。豈甘心一擊之爲決乎。若夫景陽遏陰。進君子而退小人。義非一端。不待此而後見也。天理難持。人心易危。君子易消。小人難退。由來已久。五陰剝一陽。其進甚勇。五陽夬一陰。其退甚難。君子恬淡。不可則止。小人網羅。靡之不去。故陽長杯水不能救車薪。陰退爝火猶可燔林木。盛衰之際。聖人防乎其防。而奈何輕言決也。

姤䷫巽下乾上

序卦傳曰。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。一陰分決于上。忽復遇于下。姤所以反夬也。造化之理。一與二。奇與偶。如形與影。故曰一陰一陽之謂道。自天地男女事物。細至呼吸。莫不皆然。故夬則必姤者天也。聖人不能絕陰。而不能不愛陽。愛陽而喜其來。不能不惡陰而幸其去。幸其去則曰夬。而驚其來則曰姤。姤者。不欲遇而不可避之名。爲卦乾上巽下。以二體觀。乾剛巽柔。柔與剛遇。其遇甚合。以一體觀。五陽上極。一陰下來。其來甚順。陰陽之情。不爲不相得。而姤之一陰。卽坤之履霜。未幾而遯。未幾而否。觀剝且至。故陰之害陽。陽不覺也。聖人作易以著消長之幾。盛衰盈虛。非能與造物爭。而因時保護。則存乎其人。故爻辭于否泰之際曰包荒。包承。于姤曰包魚。包瓜。以見天不可違。而調變貴適時。今之言易者。大則欲其決去。姤則禁其相逢。必欲使天下有陽無陰。夫苟有陽無陰。聖人可无憂而易可不必作矣。不能體陰陽之德。以通其變。徒欲絕陰存陽。聖人豈爲此偏曲之論。且如姤之爲卦。何嘗不善。乾道上運。巽風下行。帝出乎震。物齊乎巽。相見乎離。遇之象也。九五陽剛居尊。初以一陰方來。有臣明遇主之象。九二剛中下應。爲大臣宣化之象。是九五所用以招攬懷遠。風行下國者也。文王彖辭。以爲男女之交。夫子發天地萬物皆遇之義。聖人何嘗以姤爲不善。引而伸之。六十四卦皆可知已。

萃䷬坤下兌上

序卦傳曰。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。爲卦下順上悅。順而悅。故羣處和集而不忤。

禮讓以相與、仁孝以相親、而後不偷、各從其類而後无爭、戒備不虞而後不亂、君臣相悅而後可治、齊嗟憂懼而後可保、故象言孝享所以教也、象言戎器所以備也、六爻皆有補過之辭、而初之號、三之嗟、上之涕洟所以懼也、其道皆本于順而悅、有家者知此則家用輯、有國者知此則國用康、萃之義也、其卦與比相似、比地上有水、而萃地上有澤、澤水所聚也、故爲萃、比廣而萃狹、比一陽而萃二陽也、一則兼統二則權分、比所以顯而萃所以未光也、

升 ䷭ 巽下坤上

序卦傳曰、萃者聚也、聚而上者謂之升、故受之以升、天生衆民稠伍之中、必有英傑起而長之、孟子曰、拔乎其萃、升之謂也、升以漸進、古者鄉國拔士俊秀者升之大學、大樂正升之王、王論定而後官、自韋布以濟崇顯、歷級而進、故其卦取諸巽坤、坤順也、巽入也、巽由下而入、前臨坤而順、本出地中、與土相生、入之深而達之順、發榮滋長、參天之材所由起、故謂之升、然反萃而得、何也、萃坤居下、爲羣衆之象、拔自羣醜而登之民上、故倒萃爲升也、當其爲萃、陽居四五、有臨下之象、四當五前未光、倒下則居二三、有上升之象、所以反萃也、大抵爲臣以柔順爲本、獲上治民必以巽、夫子論在下位、推本于信友順親、即此意焉、有陵暴好上而能升者乎、

困 ䷮ 坎下兌上

序卦傳曰、升而不已必困、故受之以困、夫升而能已者、天下鮮矣、涉歷久則其力憊、登陟崇則其勢危、困

道也。由升得困。故爻以往爲凶。來爲吉。二征凶。三入宮凶。四來則有終。五下應則有悅。所以然者何也。困自坎適兌。猶蹇自艮適坎。逆天之行。故自兌適坎爲節。自坎適兌爲困。卦體本乾坤否。坤以二往乾成兌。乾以上來坤成坎。是爲澤中无水。內互巽木。澤竭則木槁故困。困者。囚禁之義。象傳所謂揜也。如敵困圍中。六爻往來皆于內。互爲家人。互巽木。又互離火。坤爲土。乾兌爲金。坎爲水。五氣雜而生尅相持。坎險在下。三陰爲困。自下往上。三陽受困。自上來下。來者翻覆不得遇。往者中外遞塞。株木內障。蒺藜中拒。葛藟上蒙。九二在險。九五同德。爲拯困之主而隔于四。四與初應而隔于二。必待四來初而後五得與二遇。苟三不去其蒺藜。則四未得行。而上不去其葛藟。則五未得通。故爲困之害者莫如三上。三上去而可无憂于初矣。雜卦傳曰。困相遇也。遇者姤也。三上變則成姤。五以二爲杞。以初爲瓜。命通于初。而五爲含章自天之主矣。大傳云。困窮而通。此也。大抵困交困也。陽困則陰亦困。陽困爲酒食金車朱紱。悅而在內。困亨之象。陰困爲木石蒺藜葛藟。險而在外。困人之象。困之爲字。木在口內。木者。陽之生氣也。卦互巽木在中。木歷坎地則彫。逢兌金則刑。反而東行。木道乃亨。是以爻象皆言來。亦猶蹇利西南不利東北也。嗟乎。古聖明賢。哲鮮有不困者。惟處險而悅。則險不能陷。有坎之信。可以習坎。有兌之悅。可以亨困。彼木石、蒺藜、劓刖、葛藟、天所以玉成君子也。酒食朱紱金車。即存于飢渴勞苦之中。困何負于人哉。

井☵☴巽下坎上

序卦傳曰。困乎上者必反下。故受之以井。雜卦傳曰。井通而困相遇也。困六爻皆自上來下。有爲井之象。

至井而後上行。水出于坎。井雖反困。然井初猶困也。遇于下而後反于上。卦象往來順逆。莫備于困井。蓋文王序卦。數法大衍。至四十九而卦當革。困井與革遇。五氣萃而爻象隱。五氣生于天。一爲坎水。萬物之命也。得水氣之先莫如木。鑽木生火。火焚化土。土和生金。金凝生水。生于春。藏于冬。發于東。歸于北。齊于巽。勞于坎。四時以此順序。萬物以此生成。故天地之化。盛于西南。自巽而南而西北。至坎順行爲通。自坎而西而南。反巽逆行則困也。困自否來。下坤變坎。上乾變兌。由坎適兌爲逆。以本體正互數之下爲坎。次上體本乾。次上爲兌。次下體本坤。次下互離。次上互巽。六卦皆逆。故曰困遇也。逆行而往。與諸卦遇也。反爲井。井自泰來。下乾變巽。上坤變坎。以本體正互數之下爲巽。次上互離。次上體本坤。次下互兌。次下體本乾。次上爲坎。六卦皆順。故曰井通也。順行而來。與諸卦相通也。序卦傳曰。聚而上者謂之升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。此造化往來通塞循環之象。而謂之井。何也。木出水也。水爲資生之始。得水之精。盡水之情者莫如木。百尺之木生于高陸。折其枝則津液出。根入于黃泉。而闔井于數仞之巔。所謂巽乎水而上水。天一升降之妙用也。方春震木出至巽。坎氣寄于木。含水相見于離。致養于坤。西入兌金。則水得滋而還歸于其宅。又至春水再動。循環无窮。此坎水通利在天之象也。在地水之通者莫如井。古者穴地出水。交木爲韓。層纍而上。砌以甃甎。故爻至四始甃井。後世以甃甎易木。故卦象上下二井。蓋卦遇將革井。革鼎新故。鼎亦象上下二鼎。與井同革。九三云三就鼎。九三云鼎耳革。其象甚明。說者以今世井上桔槔象巽木。誤也。巽。入也。坎。信也。井。靜也。入故通而資之不竭。信故深而改之

不遷靜故安而應之不勞盛德之至也君子具井之德以脩己治人宅心應事通之至也然象有吉凶何也君子善脩而不能必諸遇井能養而用不用在人故井以反困爲通觀三爻之辭可知也上通則吉下入則凶初井泥二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃井乃可食五泉食上勿幕而井始通其于人也初二沈淪如棄許三四清脩如孔孟五六通利如堯舜伊周矣卦主坎陽剛清盈爲井中之泉陰虛爲出汲之口初陰井底爲泥四在泉上爲口二承陽无坎故下漏三泉泄出故四脩砌五陽剛中正故泉美人食上井通而困始化由巽入坎歷離坤兌乾而巽初當春夏之交水潦溷濁故初爲井泥二當離爲夏故水多蟲魚三四秋至而泉始清三爲坤泉洩地上四爲兌脩其毀折五六冬矣五值乾故井寒冽六終坎故井收功成大抵下卦坎水流行東南失時不遇之象故不吉上卦水歸西北得其鄉故多吉也

革三三離下兌上

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲文四十其區有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火水出于上火革于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其澤水在澤上不得下

流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行沖和之氣能燥溼潤枯含藏金氣快利清響而爲悅故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火得木助而水不能溼革道所以成也然象謂巳日孚何也曰者離象天干巳爲士位居中革當井鼎新故之閒亦中象季夏土盛物各成巳巳爲心心爲離故道家以巳土爲意其中有信五常信爲土即巳也土氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂巳日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至巳二中巳日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡巳日之功也大抵革者非常之事卦自萃以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震而爲主故革居井鼎之閒如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上帝臨汝之象也如是乃可以行湯武之事易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十有九大衍一週離卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治曆明時正位凝命過此又

十五卦。易數終矣。五十十五。人生百年期盡。而開物成務事畢。故四十九革故。五十鼎新。大象以歷數繫之。革者鼎新于來年。歷終于今年。來年之歷。頒于今年。其象如此。後世用四十九起數作大衍曆用象義也。

鼎䷱ 巽下離上

序卦傳曰。革物者莫若鼎。故受之以鼎。鼎者。新命之象。昔禹平水土。九州攸同。鑄九鼎以象九州。歷代寶之。夏桀亡。鼎遷于商。紂亡。武王遷之于周。成王定之郟鄏。故三代革命定鼎。此其大者也。卦自革來。兌互乾金居上。火互巽木居下。有鑄鼎之象。木卦火上木下。中互澤水。有烹鼎之象。下巽象鼎足高長也。上離象烹飪炎熱也。蓋水火民用最急。故井鼎爻象相似。井合水木。上下似二井。鼎合火木。上下似二鼎。井九三水深似下井之口。六四脩甃似上井之底。鼎九三耳革。似下鼎之耳。九四折足。似上鼎之足。合爲一彷彿似二。蓋井以水爲主。下象井而上象水。鼎以火爲用。下象鼎而上象烹。井汲在上。故坎居上而上卦多吉。鼎烹亦在上。故離居上而上卦亦多吉。二卦先後遇革。革言三就。故井三脩甃。舊井變爲新井。鼎三耳革。舊鼎變爲新鼎。革革命也。鼎命器也。人君撫有太寶之象。故二卦皆取象乾金。皆互乾在中。乾爲天爲君。在身爲元氣。命所以凝也。革三四五皆有孚。鼎二三四皆象實。其所重可知矣。大抵困井革鼎四卦。極五氣升降之變。坎水離火。兌金巽木。四象往來。主客四象之中。坎在澤下。困而成井。井成則坎水上出而井通。火在澤下。革而成鼎。鼎成則離火上出而鼎新。萬事萬物。各有困革。士君子養身養德。濟人利物。皆有井鼎。必困遇而後井通。必革故而後鼎新也。往來屈伸。道之自然。聖人畫卦設象。通其故而已矣。

易領卷四

震☳下震☳上

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子爲貳以繼體承乾乾爲天爲君爲父一索生震爲長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象爲雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東升爲震旦於時爲春其德爲木是天地之生氣也而其卦爲震動恐懼何也乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業爲无咎以好生爲神武號號啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝冱于艮坎不怒則不發萬物以生爲命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南蹤兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南爲府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司爲陽北司爲陰南則巽離坤所以動而悅北則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者運行西南之遠也不喪匕鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其息而不倦驅之出而物喜若夫迅霆霹靂震之偏診氣也是以君子

戒愼不覩。恐懼不聞。乾乾夕惕而中和出焉。正其衣冠。尊其瞻視。而威不猛焉。所謂虩虩啞啞也。小人平居放佚。无虩虩震驚之意。遇拂逆則忿然虓虎。不能自持。忿懥凝結。天君躁擾。元氣銷鑠。如轟雷掣電。晦冥不已。暘谷无煖氣。雖有天下易生之物。萌蘖槁矣。是所謂震來喪貝眚而泥者也。故震者動而不動。艮者止而无止。所以爲易。初九一陽震主。帝所自出。六二至巽。則春夏之交。震怒之時也。三至離。四至坤。五至兌。上至乾。木氣藏而震道終矣。七反下復初爲坎。八復至二爲艮。故爻辭曰七日復。曰九陵。二至四爲九五更之象。大抵八卦盡周天之運。至兌則震功畢。至乾則長子遇父。至于坎艮。還而歸北。天運自然也。故震之爲卦。介于鼎艮之間。鼎以正位凝命。定而靜也。艮以思不出位。安而慮也。由鼎出震。靜而之動。由震反艮。動而復靜。程伯純曰。靜亦定。動亦定。斯知震矣。○易道戒于過剛。彊梁暴戾。德所不載。是以皐陶九德首寬。堯舜仲尼不越溫恭。詩云。溫溫恭人。惟德之基。況于人主。其尊如天。其威如雷霆。能肅肅雝雝。不失奉罔執匕之意。則雖威福由己。生殺獨運。終不傷天地之和。士君子危言危行。有莊涖之容。而不失溫恭之節。則盛德之至。與天地相似矣。此六五以柔爲震主。往來危行而大无喪也。後世士以嚴厲爲方正。然則子路行行。不遺夫子之憂矣。經術不明。士習敝而世道因之。可不辨哉。

艮☶☶艮下艮上

序卦傳曰。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。蓋震至于索索矍矍而動極矣。動極復靜。氣機自然。故繼之以艮。爲卦一陽止于二陰之上。外實內虛。如人屏息堅忍。故其象爲黔喙。當震之來。

若不固則發不勇。故艮以止之。而其卦反震。震一陽內起。艮一陽外塞。起于內則動。塞于外則止。故卦位艮震相因。震因艮止。艮因震達。止極而動。動極復止。天下无動不止。无止不動。動而止。故震來笑言。不喪匕鬯。震无動也。止而動。故動靜惟時。其道光明。艮無止也。蓋造化往來。惟元陽一氣。逝者如斯。无間可息。人生胚胎。生氣已動。至于少壯老死而後已。豈槁木死灰乃爲止。豈飄風驟雹斯爲動乎。未死之息。孰能滅動。有生之後。誰能知止。善動者寂然无爲。善止者適得其所。天地聖人動而悅。止而明。此也。常人之心。馳騁无窮。告子莊生禪定之學。强制爲主。有裂黃帝心之苦。是以陰滅陽耳。艮之爲止。陽止也。震陽動于下。艮陽止于上。在下者靜極而動。陽動也。在上者動極而止。陽止也。陽止者靜而无靜。動而无動。如猷動求靜。以靜制動。是以陰止陽也。以陰止陽。是謂无陽。枯槁斷滅。非易所謂止。故象象近取諸身。人身爲陽氣之會。有手足自不能无行持。有耳目自不能无視聽。有心知自不能无思慮。凡人所與世營營者。惟以有身。身有當度。行持有規矩。視聽有法則。心知无妄念。何動非止。故聖人教人艮其背。背者。耳目所不載也。五官內向。心不逐境。視以不視。聽以不聞。人能不視不聞。天下何思何慮。是謂艮其背。先儒有憂其絕物者。失象外之旨矣。人心惜之反復。幾同禽獸。大學明德。必始定靜。孟子教人求放心。以日夜之所息。即艮背也。若告子之失在襲取。而不在不動心。學者心如火牛。而先憂枯寂。亦早計矣。故六爻之象。皆取諸背。初爲趾。二爲腓。腓足肚在後也。三黃脊。脊膂也。四身。不言心。心在前也。不言背。黃即背也。五輔。不見面見其旁輔也。兩山連峙。其氣不通。陰虛居內。陽實外捨。如人北面背立。還視內聽。故曰其道光明。光明者。陽

也。下二陰者。陽无物而虛也。虛受陽明。非陰能明也。然六爻內不如外吉。何也。止道貴時。九三在內。時未可止。互爲震動。初與二有動象。而九三彊止違時行之道。如震動在內。九四外互爲艮。則失其動矣。故震內吉。艮止在外。九三內互爲震。則失其止矣。故艮外吉。天下事終而能止。未有不善者。故諸卦上爻鮮吉。惟錯艮者八卦。蒙賁剝大畜蠱頤損艮上九。皆吉。人能知止。終无不善矣。初六步趨由謹之士。六二求止未定。九三暴氣彊制。所以未善。六四傷躬愼動。六五正容謹言。皆君子也。上九敦艮。不言所止。則不獲其身。不見其人。止于其所。斯盡止之道矣。

漸 ䷴ 艮下巽上

序卦傳曰。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。物知止則進。循序有節。所以止也。從容積累。所以進也。故足以跡名。所以能行也。進止與動靜殊。動極而進。故反震成艮。止而能進。故以漸受艮也。爲卦山上有木。木高因山。以止爲體。以順爲用。故彖曰止而巽。動不窮。六爻皆善。唯九三過剛。而亦有禦寇之利。士君子進德脩業。處功名之會。涉世路之艱。能漸則凶咎寡矣。卦本乾坤。三四往來。陰進而止乎四。九居五而得中。下應六二。二四皆陰。三五皆陽。九以陽居上。六以陰居下。剛上柔下。各得其所。爻與家人同。而所異者。初爻九六之別耳。故漸在家人則內外順。在國則上下安。彖取象女歸。爻取象鴻。蓋卦本男女配合。而婚禮用鴈。鴈飛識時。女歸待聘。漸之義也。物之能遠舉者莫如鴻。然其飛有序。知長幼之禮。其羣有偶。厚夫婦之別。其來有候。適寒暑之期。則物之進而能漸者。亦莫如鴻也。六爻之象。其始棲息甚近。

其終飛翔甚遠。初于水干。二于磐石。三進于陸。四升于木。五集于陵。上乃飛翔。初有來象。上有往象。來者就陽而南往者隨陽而北。陽生于坎而日南至。故艮而南來。陰生于離而日北至。故巽而北征。卦畫皆以奇先偶。象鴻飛有序。下卦以一奇率二偶。上卦以一偶隨二奇。蓋鴻飛大者先而小者隨。陽大陰小。長幼之節。倡隨之禮。夫婦之道也。據艮以爲山。乘巽以爲風。可以遠舉矣。而雝雝肅肅。有秩有序。雖有干霄之羽。而无陵亂之慾。所以爲漸。故同一巽也。中孚之上九翰音登于天則凶。以其知上不知下。巽而悅也。漸之上九鴻漸于逵則吉。以其自卑而高。巽而能止也。君子以鴻鴈之知循序順理。從容審時。何往不亨。故夫躁競欲速者。士林之祥桑也。慓悍急疾者。人類之鷹隼也。溝澮乍盈。涸可立待。君子進脩。有能知序不亂如鴻漸者乎。

歸妹 ䷵ 兌下震上

序卦傳曰。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。漸道莫如女歸。女嫁以時。往以禮。故漸之女爲巽。巽長女也。長及笄而字爲漸。反漸則歸不待時。悅以動。是爲歸妹。妹少女也。女少未可歸。悅長男而從之。與漸反。漸以男下女。昏姻之正也。六爻剛上柔下。內外之序也。歸妹剛柔易位。內外倒置。故反漸。如姊未歸而先歸其妹云爾。男長而欲動。女少而先悅。天下之事悅而動。未有正者。二四以陽居陰。男以不正從女之象。三五以陰居陽。女以不正從男之象。上卦六五乘九四。下卦六三乘九二。夫屈于婦。婦制其夫之象。陰反居上。陽降居初。皆失其漸。故漸六爻多吉。至上愈吉。歸妹初爻猶吉。至上无攸利矣。初二猶未甚踰越。

進至三則退反下。五雖中亦動于少女。至上終不成爲夫婦。越禮无漸所以凶也。故漸之爻象。進而欲上。歸妹之爻象。退而反下。循序則進。欲速則不達也。是故咸恆之男女。少長自爲配。夫婦之正也。蠱隨歸妹男女。少長非其偶。夫婦之不正也。咸與歸妹皆男女之悅。止而悅則爲咸。動以悅則爲歸妹。情同而動止異。是以咸則取女吉。而歸妹則征凶也。妹者妹也。女少无知故稱妹。情欲相感。見可欲而昏動不以禮。是爲歸妹。周公作酒誥。謂紂邦爲妹邦。以此。女而歸妹。幼无知也。士而歸妹將若何。是以君子貴艮漸而戒下輕悅也。

豐 ䷶ 離下震上

序卦傳曰。得其所歸者必大。故受之以豐。凡物无歸則失所而小。歸則安居而大。故女歸必豐。歸妹反漸。不漸則其長雖豐。所以繼歸妹也。卦以離遇震。震爲長君。君作于上。明燭于下。微曖必照。故成崇隆豐大之業。然造物之理。儉則清寧。豐則躁擾。是以宮音數多而其聲濁。豐于財者多事。豐于謀者多昏。明以運動。動不已則損明。明由靜生也。雷霆喧闐于上。離火烯爍于下。萬物奮興。分疏不已。神勞精竭。委頓而成癆瘵。如夏日方中。雷雨暴作。陽光晝晦。是以可憂。蓋卦體日在下。雷在上。二至四互巽木爲蔀。三至五互兌澤爲水。雷施雨。木含日。故二至四有晦昧之象。聖人處此。虛以養其明。悅以霽其威。斷以決其壅。使上下之情通。若六五動而得中。明良際會。則皎日澄空。氛翳全銷。純熙之運至矣。風雨晦冥。其何傷於日乎。初日始升。二日中。三承震主其明拚。四成震所以蔀日。五與二相待所以資明。上則豐極而凶矣。然爻象

六二以日中受蔀。象謂宜日中。何也。二倚於五也。二五皆中。二爲離女。五爲震男。木火相資。電雷配合。故明動交孚。二日方中。蔽於兩剛。五日正中。則雷霆之高不及日。揜其下而不能蒙其上。象傳謂照天下。九五來章慶譽。六二有孚發若。此也。故卦體離日有上行之象。至五日中。所以爲豐也。

旅 ䷷ 艮下離上

序卦傳曰。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅。衆也。衆在外謂之旅。男子有事四方。王者有事四裔。皆旅。而窮大則如遊子喪家。秦皇漢武。暴師露衆。所謂失其居者也。蓋聚則成豐。散則成旅。在豐之上。翔于天際。反于旅下。則瑣瑣耳。消息自然。所以繼豐爲卦。內艮外離。山止不遷。火无常體。有常者居內。无常者麗于外。旅人之象也。居莫如止。故以艮爲體。往莫如明。故以離爲用。離者麗也。別也。別其家麗于外。故曰旅。下卦爲行旅在途之象。外卦爲所至旅邸之象。中互大過爲行邁跋涉之象。四爲旅館。五爲旅人所求以仕古。四猶國都。五猶君也。旅莫善于柔。爻柔者吉。剛者凶。柔而明。旅之善物。旅必有求。故爻有得喪。柔則得。剛則喪。初以柔居下。旅之微賤者。二柔中。故兼得。三過剛。故喪。四剛居柔。雖得不快。五柔中。小貴大得。上剛過高。大喪而凶矣。自天子至庶人。莫不有旅。天子有行在。諸侯有朝聘會同。大夫士出疆。庶人商賈營生。皆旅也。語曰。天下攘攘。皆爲利往。天下熙熙。皆爲利來。此語雖俚。亦可知四民之无不旅矣。嗟夫。仲尼之老于行也。夫非以旅之故與。象傳曰。旅之時義大矣哉。聖人象之。卦其開物成務遠矣。

巽 ䷸ 巽下巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親彊梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也爲卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入于陽也陽俛然聽之一陰爲主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而入不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾乎風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不違用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命既申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以爲巽也其所以爲巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以甘言爲驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命爲事初志疑不斷二詳審折衷三不中正不能謀又不能斷四以斷有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三其究爲躁故凶巽者選也與算通算故能權權者謀也巽稱而隱非唯諾詔奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛交辭曰武人曰田獲曰資斧其象爲高爲長其究爲躁故巽非徒柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以乘陽柔順以用剛故心之精神爲陽心有所謀則斂而內入此陽欲思慮假陰爲收斂耳思非自陰出也心有所悅則出而外見此陽欲發舒假陰爲和柔耳悅亦非自陰出也故

兌上一悅。爲陽之悅。巽下一陰。爲陽之謀。非剛柔分也。然陽道上行。悅出則易。而陽氣剛勁。順入則難。故用剛莫如巽。此象所以謂之小亨也。然則九五之象云先庚後庚。何也。巽與兌相往來之象也。巽位東南。天干甲木。兌位正西。天干庚金。木柔而能剛。故從直。金剛而能柔。故從革。木性上遂。歸根于土。故順下。金性下沈。利于致用。故悅上。順故從繩而理解。悅故從革而響利。巽時爲春。兌時爲秋。萬物齊乎巽。悅乎兌。一出一入。一始一終。而天地西南之用畢。二卦相資也。金反爲木。則爲後甲。故蠱之兌。反爲蠱之巽。而兌爲先甲。自秋歸春。有事之象也。木反而爲金。則爲後庚。故巽之上。反爲兌之下。而巽爲先庚。自春之秋。悅利之象也。巽入而隱伏。則不悅。故反兌。兌出而毀折。則不順。故反巽。然未有不順能悅者。金未有不資木能利者。故巽以陽順陰而來下。兌以陽悅陰而往上。往來屈伸。自然之法象也。故巽在他卦多矣。獨此九五言先庚後庚。何也。重巽者巽之經。九五者巽之申命主也。巽之不爲蠱者。徒以九五一爻耳。聖人戒人主制命于未亂。因以蠱之彖辭爲巽之爻辭。在蠱振飭更新。治亂相循。故先甲後甲。終則有始。在巽勿勞更始。惟申命行事。先庚後庚。无初自有終矣。蓋甲有初。庚无可爲初。後庚三日。以癸終耳。詩云。不愆不忘。率由舊章。先庚後庚。无初有終之謂也。苟顛覆自用以爲命。與委靡阿順以爲巽。皆非申命之治而蠱且至矣。爻所以戒九五也。

兌三三兌下
兌上

序卦傳曰。巽者入也。入而後能悅之。故受之以兌。兌者悅也。兌反巽。巽二陽在上。一陰下入。故陽順而下

來。兌二陽在下。一陰上出。故陽悅而上往。所以反巽。其象爲澤。何也。坎以陽實陰中。故象水之行地。兌以陽承坎下。故象澤之瀦水。其德爲悅。何也。兌西成利美而和。其氣爲金。從革而新。其決斷快利。其音響鏗鏘。澤含水則草土生潤。納衆流則淨垢兼容。皆悅之象也。又其體本乾。而陰氣三索之餘。剛彊銷爲綽約。陰出于頂。媕婀之態見而爲少女。女少天冶。亦悅之象也。巽木春也。離火夏也。兌金秋也。天以三時生物。齊乎巽。悅乎兌。木氣發生。金氣收斂。故巽悅相反而相成。中皆互離。三時相因。生尅自然之象也。大抵悅之爲道。與聖人憂患之志違。故悅不以道不悅。以上悅下。賢君所以宜民。以下悅上。小人所以蠱君。賢君宜民悅以剛。小民蠱君悅以柔。卦內四剛皆君子。二柔皆小人。初九民悅君終事者也。九二賢人以道悅君者也。六三小人非道求悅者也。九四大臣爲君遠小人者也。九五衆所悅而求坿者也。上九君側爲容悅者也。三上兩陰成悅。三介于四而不得進。上爲之引。欲以悅五。而五陽剛中正。與四同心。知上之奸而剝庶憂之。所以上窮于悅。終不能剝也。自非九四介疾于下。九五孚剝于上。小人內外比周。伺隙而動。鮮不受害矣。是以聖人思剛而惡夫有慾者。君子難悅。有終身之憂。此也。

渙䷺坎下巽上

序卦傳曰。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。人情有鬱結。能悅則散。詩人伴奐爾游矣。優游爾休矣。天下之害。莫甚于鬱結。凡人身血氣不調則疾作。憤懣不舒則爭成。渙者所以調其適而洩其憤也。人心不渙則有固我。國家不渙則有梗化。朝廷不渙則有朋黨。天地不渙則有否隔。王者不渙則有偏頗。故君子

周而不比。和而不同。爭而不黨。渙之謂也。渙于心則忘物。渙于事則順理。渙于治則泰平。渙于王者則至公无私。故銷天下之亂。而解萬世之盤錯。莫如渙。造物有自然。非人力可彊。彊天下之合而與之爭。綰天下之畔而使之合。猶抱薪救火。治絲以棼也。故小罅可塞。大惑難解。故聖人以不解解之。行所无事則紾結自開。故曰君子之于天下。无適也。无莫也。莊周謂藏天下于天下而不得所遁。渙之謂也。故渙无爲也。象云王假有廟。无爲之象也。或者謂渙爲分崩。故聖人設卦以濟渙。夫風以散之。造化所以成功也。謂渙不美而求所以濟。則風其天地之惡德與。卦取巽爲風爲木。坎爲水。所謂險難風波也。然風之行水。飄然而往。水怒而風无心。水之善沒也。物不敢加。惟風過而不留。惟木浮而不溺。風行水則清漣成文。木得水則枝葉生潤。故水遇風木則失其險。君子所以渙爲貴也。卦本乾坤否。坤往居四。乾來居二。則否通。風戾澤。乾水滋木長。則險化。蓋坎水居北。爲生物之阻。停毓至于東南。木氣發生。散爲品物。自二至四。體互爲震。震出巽齊。木道大行。坎水疏瀹。達于離火。再過坤土。澤逢其燥。皆所爲渙也。渙與萃名相反。而實相須。人精神收斂。自然蕭散。思慮放逸。則生凝滯。守中抱一。則霧消冰釋。天地清甯。萬物得所。故彖曰王假有廟。恭己无爲。則化馳若神矣。是以初六遇險而順。二以陽來險而脫。三臨險而忘身。四成渙而忘人。五居尊忘天下。上超然遐舉。遠害之至也。遠害莫如渙。書曰爾惟不矜。天下莫與爾爭。渙以柔爲道。三陰最吉。王陽次之。說者謂易用剛。一曲之見也。

節 ䷻ 兌下坎上

序卦傳曰。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節者節其散也。人情有鬱結不可不散。既散不可不節。渙自否來。渙則否消。節自泰來。節則泰定。爲卦澤下水上。物行有節莫如水。盈則進。坎則止。能節水者莫如澤。平則受。滿則溢。故曰節。節之取象。義非一端。卦位由坎之兌。逆行互巽。居中木在口則爲困。今由兌適坎。順行互艮。居中艮止故爲節。澤之水止。坎之水行。二與四互震。震亦行。五與三互艮。艮亦止。是爲行止有節。又兌爲悅。坎爲險。人情悅則過度。險則思節。又坎爲酒食。兌爲口中。互爲頤。君子以節飲食。養生莫如節。又兌金生水。坎水資金。金生于酉。水歸于北。生之有常。用之有節。又乾坤至此。卦凡六十。六十者天地之大數。亦節也。水性流。彊止則拂。澤受衆流。歸而不拒。滿而不積。其道常悅。既爲金以生之。又爲土以制之。金悅土和。甘而不苦。故中節莫如澤。子思曰。喜怒哀樂未發謂之中。發而皆中節謂之和。有子曰。和爲貴。不以禮節之。不可行。故節以致和。和以中節。不中不和。不可爲節。節字從竹。竹有節以止其通。通極而塞。塞極而通。通塞適均。乃謂之節。在心爲中。在事爲幾。中不容一毫少偏。幾不容一息少待。中偏則害德。幾失則敗事。事物各有節。故曰有物有則。則者節也。聖人從心不踰矩。矩者節也。仕止久速。无可无不可。仁敬孝慈。于止知所止。聖人之節也。日月往來。寒暑代謝。四時以序。歲功以成。天地之節也。其有常有漸。流行坎止。易見者莫如水。與澤。故聖人下襲水土。而卦取象于坎兌也。爻剛柔各半。當位則吉。陽實陰虛。實塞虛通。以象竹。通者爲空。塞者爲節。初宜塞。二宜通。三宜塞。四宜通。五宜塞。六宜通。初宜塞。陽當位故吉。二宜通。陽失位故凶。三宜塞。陰居陽故嗟无咎。四宜通。陰得位故安亨。五宜塞。陽得位故吉。六宜

通。而處節之極陰虛。上无所蓋藏。節而無節。是謂苦節。非中和之道亦凶。大抵易道戒盈。節以防盈。防之過而遲疑以敗事。纖嗇以廢禮。違天時。拂人情。較之縱欲敗度者雖有閒。以易道時中律之。均爲凶咎耳。孟子所以推時中爲大成。隘伯夷。惡陳仲子。巢許之事。六經不載。有以也。

中孚䷼兌下巽上

序卦傳曰。節而信之。故受之以中孚。凡事有節則有常。可守而信。无節則汎濫无據而不信。故喜怒哀樂中節。則一人之情。卽天下人之情。謂之達道。達道者信也。古人以符節爲信。以竹爲節。竹中膜爲孚。故卦象以中孚繼節。中者孚之舍。孚者中之郭。郭實而舍虛。故城外之郭曰郛。五穀果實。甲內之膜亦曰孚。郛以衛人。孚以藏仁。故郛內必虛。往來所以通也。孚內亦虛。生氣所以運也。中虛无物。孚信有靈。中發爲孚。孚存爲中。實生于虛。虛以孕實。實不生于虛。則其實皆僞也。故虛无者。萬事萬物之祖。詩云。上天之載。无聲无臭。中庸言誠又言明誠。實明虛也。故曰誠則明。明則誠。老子云。无之以爲用。恍惚窈冥。其中有信。卽中孚之義。卦內三四兩偶爲虛。二五兩奇爲實。初上兩奇外包。如鳥卵。鳥乳卵曰孚。字从爪从子。鳥孚以爪抱卵。悅以巽。應期而化。子從中出。故曰中孚。初上象卵甲。二五象中白。三四象中黃。卵中有虛竅。是爲祖炁。魂抱魄而成變化。虛在中。陽靈所棲也。實在外。八竅外向也。中黃化五臟。外白化羽毛。至期甲坼。子飛。故初象伏雛。上象鳥成也。在人初上實爲軀。三四虛爲心。二五實爲情。然三四同虛。有善不善。何也。善惡同出于虛。正則善。不正則惡。爻得位則正。失位則不正。初九得位爲存誠。二五得中相應爲孚。三不當

位。四當位。上九陽亢外馳。故初二四五。孚之善也。三上。孚之不善也。蓋中虛則發。中節而成。孚五資四。四與初同。孚于五二應之。故五爲中孚。主善也。中不虛則發不中節。如三上躁擾驕亢。孚之不善也。卦取兌巽。何也。孚西司秋。巽東南司春。春至秋。東至西。天地生物之功畢。兌往入于乾。歸于西北。化機斂藏。貞固而成孚。甲遇巽復還東南。春夏之交。鳥雀新成。黃口習飛。所以兌巽合而成中孚也。又五氣兌爲金。巽爲木。金爲木刑。造物之理。生殺相因。成毀相資。卵不裂不可爲鳥。木不刳不可爲舟。巽木之利涉。兌金之功也。故兌者。毀折而後能悅。巽雞入伏。甲拆而後毛羽見。故中孚取象于孚卵。小過取象于飛鳥。法象自然。非强作也。

小過☳☶震上艮下

序卦傳曰。有其信者必行之。故受之以小過。信者物之性情。乾所謂利貞。卽中孚也。信在中則行于外。過者。行歷之跡。藁于中也。小者。初成之形。出于孚也。陰爲小。內外二卦皆陽。而爻多陰。是謂小者過之。中孚象鳥孚子。小過象孚成子飛。是爲飛鳥之象。始乾坤而終飛鳥。易所以爲變動之至也。中孚本離。小過本坎。離陽外朗而伏。則成中孚。是離來歸坎也。坎陽內伏而飛。則成小過。是坎往化離也。惟聖人信成于中。存則爲神。行應乎外。過則爲化。從心所欲。无少過差。衆人忠信不足。行乃多咎。然皆依眞起妄。亦不可謂非由中孚出也。如鳥有鷇而爲孚。則同。謂之小過者。因大過殊名耳。大過自頤來。口腹過度。則有死喪。小過自中孚來。性情失常。則有災害。故小過內互爲大過。不中不信。動而不止。同底滅亡。非謂過不可大。

而但可小也。彖謂之亨者。謂人宜收斂改悔。則自然亨通。使亦如大過之不懼无悶。其咎反甚于大過。何者。大過有陽剛之才。而小過陰柔。飛揚躁擾。尤所深忌。故卦以鳥飛象過。以中孚翰音象飛鳥。按說卦震艮无鳥象。惟以由中孚巽來爲雞。上九翰音登天。雞之登天。必有挾之以飛者。蓋卦體震爲決躁。艮爲指。爲黔喙。急疾利嗜長距者。其象爲鷹隼。內互巽雞。卽中孚翰音爲鷹隼所搏。故彖象飛鳥遺之音。下近地猶或可救。上高飛則无及矣。故解之上六射隼。亦震也。震本爲龍。艮本爲虎。今矜爪嗜之利。以搏雞雛。无復吟嘯風雲之志。故九五公弋在穴。所以謂不可大事也。中二奇象鳥身上下四偶象鳥翼。艮欲止而震欲動。四陰用事。兩陽迫處。凶懼之地。惟陰所往。不能自主。如鳥有身而翼挾以飛。身雖動止。而動止非身。肢過乎腹。末過乎本。猶衰世君弱臣彊。主威不振。徒倚仗股肱之力。善則爲伊周之茍主。不善則爲曹董之脅君。天行之數。世所常有。而順逆之理。存乎其人。彖所以謂順則吉。逆則凶也。夫鳥卽地而後得棲。近人而後得食。雖有陵風之翮。穹霄非棲息之所。故鳥飛祇以遠害。非鳥之得常也。翼祇以衛身。非以身從翼也。今身不能止。惟翼是聽。翼以遠舉爲能。身欲棲息不可得。翼飛愈遠。身愈不安。身所欲過而求安者。翼所謂斂而无用者也。故翼利上。身利下。若伊尹周公輔幼主。造王家。可謂垂雲之羽。然治定功成。辭寵和、遜碩膚而不居。所以卒能與君同休也。曹操董卓之徒。挾尾大之勢。播遷其主。以行胸臆。至于流離落魄。身亡而毛羽亦摧。何利之有。故小過之時。下止則吉。上動則凶。取象于飛鳥之過。有所迫而往。故其過也哀鳴急疾。天下之過。未有不成于急疾者。士君子以恬愉爲安。以沈嘿爲養。以謙下爲度。苟飄忽如

鷹隼叫號如鴟鴞飛揚跋扈動不知止上不知下非嘉祥之器也詩云有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻此幽王所以亡也故初上爲翼之翰皆凶二五爲翼二无咎下也五雖中无功上也三四爲身三艮主不能止而上應故凶四震主雖動而下應故无咎彖所以謂不宜上宜下也

既濟䷾離下坎上

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成坎乾之中正也九得五在上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰神神爲陽而在陰則化精精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不躁而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚麗于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元氣始化溼是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形痿而不仁收放心以守其宅塞視聽以蓄其明則精神合而身中之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反爲離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內

坎在外。明以消險。濟世成功之象也。故六十四卦首乾坤。上經三十終坎離。以其爲天地之終也。下經三十四終中孚小過。既未濟。以其爲坎離之交也。天下之事。未濟憂其不濟。既濟則事畢矣。而无終不初。无往不來。一治一亂者天也。一陰一陽者道也。天无无陰之陽。世无不亂之治。今以爻觀。六位得所。未有如既濟者。奇偶各三。其數均也。以陰居陰。以陽居陽。其位當也。六爻上下。剛柔相配。其應正也。自乾坤來三百八十有四爻。交錯徧而後得既濟。然陰陽當位。則陰乘陽矣。柔上剛下。陰外陽內。則倒置矣。下離而又互坎。上坎而又互離。則雜越矣。六爻一陽一陰而以陰止。一治一亂而以亂止。故彖曰終止則亂。可知造化之數。必无整齊完美者。非人力彊排可以終濟也。又以圖數推之。初剛二柔三剛四柔五剛六柔。所謂天一、地二、天三、地四、天五、地六、正合。然至六而止。是亦天地无完數也。所以未濟方來。皆自然之法象。故衆人以既濟爲喜。聖人以既濟爲憂。

未濟三三坎下離上

序卦傳曰。物不可窮也。故受之以未濟終焉。何謂其物不可窮也。造化之理。无往不復。治亂相循。終則有始。既濟則功已畢。未濟則事復始。有生生之義。生生之謂易。所以終未濟也。既濟水在上勢欲下。火在下勢欲上。二氣參和。故曰既濟。未濟則炎上者升上。流下者反下。分背不交。故曰未濟。既濟交致其用。未濟各安其宅。致用者用有時。輟安宅者待用无方。所以爲生生不息也。故初六濡其尾。欲濟不果。回首而濡其尾也。六三未濟利涉大川。是猶未嘗涉也。然水火不交而爻象視既濟吉。何也。既濟之水火。在鼎鑊者

也.未濟之水火.奠位上下者也.在鼎鼒者.質交而氣雜.奠位者體靜而純常.故爻象多貞吉.九四頌其功.六五美其德.未濟六五爲諸卦五位之終.乾九五爲諸卦五位之始.乾九五爲大人之見.未濟六五爲君子之光.離明卽乾知.在人爲明德.三才之本.大易之元.所以示人極于爻位之終也.上九飲酒.則人心之陷溺而不能濟者.所以于爻終示戒也.大抵坎離皆天地之中而離爲日.離明坎暗.離虛坎實.德莫妙于明.道莫神于虛.故坎降而離升也.坎爲精而離爲神也.坎爲形而離爲心也.坎隱在內.離明在外.日麗天.水行地.乾坤正位.法象之自然.雜卦傳曰.男之窮者坎歸下也.男下女化生之本.其窮也所以无窮也.故乾坤交而成坎離.坎離交□□□

王雲五主編

叢書集成初編

易領

中華民國二十五年十二月初版

著者 郝敬

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

✤D六二九二

張

八